Retales de Masonería

Año 10 – Nº 111 – Septiembre de 2020

El Libre Albedrio y el Orden Universal
La vida y la filosofía de Pitágoras
Francmasonería: Senda, camino y escuela.
En la quinta grada
Conócete a ti mismo
Masonic Blue

Retales de Masonería

Año 10 — Nº 111 – Septiembre de 2020

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

Si desea recibir en su email notificaciones de nuevos números o información sobre la revista, puede darse de alta en nuestra lista de MailRelay cubriendo el formulario
http://retalesdemasonería.blogspot.com.es/p/suscripciones.html
o solicitándolo al email del coordinador

Si desea incluir su publicidad, de preferencia relacionada con el ámbito másonico, contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasonería@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasonería.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia

Colaboradores destacados
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. Humberto Camejo — Venezuela.
V.·. H.·. José Ronaldo Viega – Brasil
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Hay quien dice que la vida es una casualidad tras otra y hay quien dice que es una causa tras otra. Si lo que ha sucedido este mes con los artículos de la revista ha sido casual o causal solo el Gran Arquitecto lo sabe; pero de lo que estamos seguros es que los lectores podrán disfrutar de dos artículos sobre el mismo tema escritos por dos autores diferentes.

En Retales Universal, en lengua portuguesa, tenemos dos artículos sobre el Ojo que todo lo ve (O olho que tudo vê). Dos autores nos han hecho llegar sus trabajos y ambos sobre lo mismo. Desde el STAFF no dudamos ni un segundo en publicarlos juntos porque tener diferentes puntos de vista es uno de los mejores sistemas para luego poder pensar y meditar sobre las diferentes ideas que el tema puede hacernos surgir. Leer un solo punto de vista no es lo más adecuado si uno desea aprender; es preciso leer diferentes visiones, incluso visiones opuestas, a fin de tener toda o la máxima información posible sobre el tema a tratar.

Como he dicho, pudo ser casualidad o puede haber sido por una causa…eso no lo sabremos nunca… ¿o si?

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

El Libre Albedrio y el Orden Universal **05**
En la quinta grada (4 de 5) **08**
La vida y la filosofía de Pitágoras **25**
Francmasonería. Camino De La Luz, Senda Fraternal y Escuela De Los Principios **36**
Conócete a ti mismo. **42**
Bento Golçalves Da Silva - Masón y revolucionario **51**
O olho que tudo vê origens, concatenações e leituras no simbolismo maçônico **58**
Polémicas para livre pensadores ("Pedido de desculpas aos leitores católicos e ..... (II/II)") **66**
Olho da Providência Divina ou o Olho que tudo vê **69**
Masonic Blue **76**

Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (El comer$io cristiano) **81**
Libro del mes (El origen de la masonería y los caballeros templarios) **86**
Masones célebres (William Preston) **87**
Noticias masónicas **88**
Diccionario masónico **89**

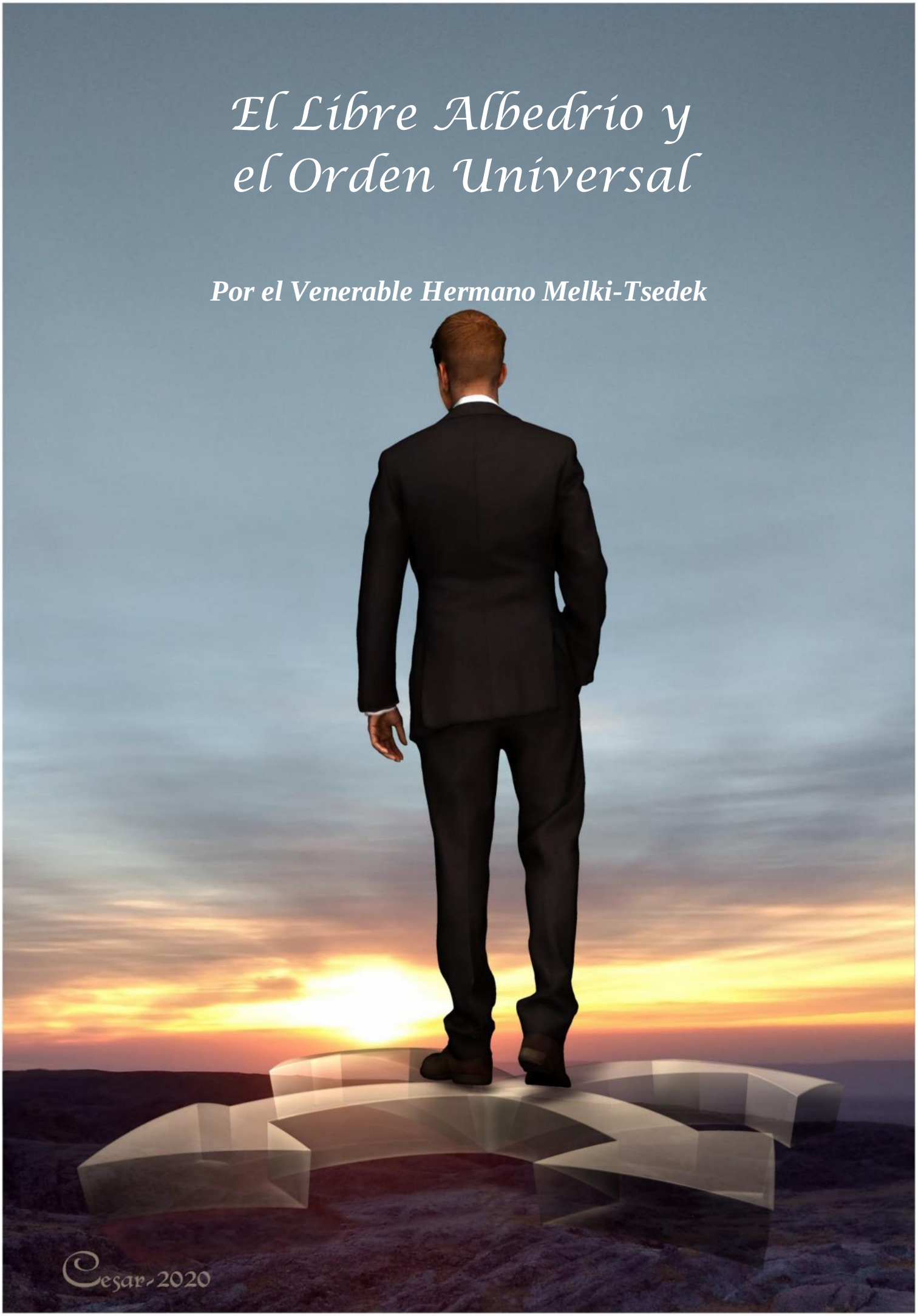
Relax
¿Qué sabe de masonería? (Secretos de los francmasones de la Antigüedad.) **91**
Fotos y documentos antiguos **96**
Pasatiempos y soluciones **97**

Publicidad **100**
En el próximo número **105**

COVID-19
Por favor
Por gentileza
S'il vous plaît
Please
Bitte
Protégete
Proteja-se
Protégez-vous
Protect yourself
Sich schützen
Cesar-2020

El Libre Albedrío y el Orden Universal

Por el Venerable Hermano Melki-Tsedek



El Orden Universal tiene que ver con el conjunto metódico, coordinado y regulado de todas las cosas en el Mundo manifestado, todo está debidamente equilibrado dentro del cosmos infinito, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre lo positivo y lo negativo, desde las cosas más pequeñas hasta las más grande; entendiendo aquí al bien y al mal, solo como términos convencionales, ya que en realidad, lo que existe son tendencias activas y pasivas; por lo que se podría decir que, el bien y el mal como hechos no existen sino como conceptos; dado que en la dualidad del universo y su consecuencia la multiplicidad, todo es relativo, valdría decir "*ilusorio*".

La primera determinación "*Esencia y Sustancia*" que proceden inmediatamente del Principio Creador, contienen y sintetizan -junto con este último- el Principio, el "*Medio*" y el Final de aquello que habrá de manifestarse; en este sentido solo tenemos atributos "esenciales cualitativos" y "*sustanciales cuantitativos*", dualidad que permite la interacción entre apariencias "*positivas activas*" y "*negativas pasivas*", que consiguen producir -según el caso- equilibrios o desequilibrios que pueden ser percibidos por los humanos como beneficios o perjuicios, en el sentido si se opera o no *"Conforme al Orden",* tanto en el ámbito Cosmológico, como en el "*Individual*" de conformidad con la Ley de Correspondencia[1], y con base en los Principios Metafísicos.

Los seres individuales, en este sentido, deben basar todas sus acciones de conformidad con este orden establecido para la manifestación. Dentro de este mundo exteriorizado establecido en patrones Tradicionales, se encuentran los seres humanos, quienes deben desempeñar una función que les es relativa a esa naturaleza individual, dentro del conjunto o Plan Universal de la Divinidad; y es ahí cuando entra en juego el Libre Albedrio, motivado a que este mundo manifestado es dual y nosotros como seres individuales transitamos dentro de esa dualidad entre los extremos del "*Rigor*" y de la "*Misericordia*"; así, el Libre Albedrio es si se quiere, la herramienta de "*evolución*" que tenemos los seres humanos para buscar la "*Trascendencia*" o por el contrario, perdernos en lo más oscuro de las tinieblas terrestres; por eso tenemos el poder de decisión y avanzamos o retrocedemos según si esa decisión está hecha conforme al orden o no.

Es así que con relación a este mismo "*Libre Albedrio*", los seres humanos tenemos *"Cualidades Constitutivas"* llamadas los *GUNAS* en la Tradición Hindú y contenidas en la configuración "*Sustancial*" o aspecto pasivo y femenino de la polarización del Ser (*Prakriti*) de nuestra individualidad; y que es gracias a este Libre Albedrio y a estas Cualidades Constitutiva (Gunas) que nos son implícitas, por lo que se producen desequilibrios en nuestro transitar por este mundo físico, que pueden inclusive modificar nuestra condición, situación, posición o circunstancia como seres individuales en este plano de existencia.

En este sentido, todos nosotros como seres individuales, estamos condicionados por tres (03) fuerzas (Gunas) que determinan nuestra existencia, y esta son: **"*Satwa*"** o **principio ascendente** asociados a la luz, **"*Rajâs*"** o **tendencia expansiva** y **"*Tamas*"** o **tendencia descendente** asociada a la oscuridad; estas propensiones están condicionadas por nuestras decisiones, vale decir, por nuestro Libre Albedrio.

Por lo anterior, tenemos disponible -*dentro de nuestro menú de opciones*- todas las posibilidades de la manifestación, bien sean las más sublimes, excelsas y sagradas; como también, las más bajas, inferiores y vulgares según sea nuestro pensamiento, palabra, obra e inclusive nuestras omisiones. El ser humano, en forma inconsciente -y para muy pocos consciente- carga con toda una gama de vicios y virtudes, fortaleza y debilidades; todas causas de fracasos, problemas, enfermedades, penas y sufrimientos o fortunas, satisfacciones, venturas, éxito, triunfos y conquistas.

Podemos buscar -así- por Ley de Causa-Efecto, la "*Santidad*" o la "*degeneración*" de nuestro Ser, según nuestras decisiones, vale decir, según nuestro Libre Albedrio.

[1] **Nota de Retales de Masonería**: La ley de Correspondecia o segunda ley escrita en *"El Kybalion"* nos dice que "*Como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera*" y afirma que este principio se manifiesta en los tres Grandes Planos: el Físico, el Mental y el Espiritual.

La Trimurti Hindú, en su sentido superior, y partiendo de la premisa de que en el hombre existe un Principio Espiritual de naturaleza semejante a la de su Creador; nos da a entender nuestros comportamiento en estos planos inferiores; y es así como *Brahmâ "Nirguna"* o Principio Supremo Inmanifestado, produce a *Ishwara* (término equivalente al "Dios" Occidental) el cual se encuentra formado por tres personas: ***Brahma "Saguna"*, el Creador,** es decir *"cualificado"*, por oposición al Principio Supremo *"Nirguna"* o no cualificado; ***Vishnu*, el Conservador** o Regente de la Manifestación; y ***Shiva*, el destructor** o transformador. En base a este principio supremo, nosotros, según nuestro Libre Albedrio podemos ser en este transito: "*Creadores*", "*Conservadores*" o "*destructores*" de nuestro entorno y de nosotros mismos. Equilibramos o desequilibramos a nuestro ambiente según las acciones y efectos de nuestras Gunas, que nosotros mismos "activamos" con nuestras preferencias y elecciones. Para poder escoger, necesitamos el libre albedrio.

Así el destino, no existe sino solo para esos que se dejan llevar por todas las fuerzas que operan alrededor de él - y dentro de el- y que el mismo desconoce por ignorancia. El que conoce las leyes universales, actúa en consecuencia a ellas para lograr su evolución espiritual.

El Libre albedrio nos fue dado como herramienta para nuestro peregrinar por este "*Camino de Retorno*", entre el *Rigor* y la *Misericordia* (como anteriormente ya se mencionó); transitamos hasta hacernos "Consciente" de que existe un *"Camino del Medio"* o del equilibrio, que nos permite transmutar todas esas acciones "*tamásicas*" y demás condiciones limitativas de la Individualidad, y nos conduce hacia el mundo trascendente de la Idea Pura o los Arquetipos, hasta alcanzar la Liberación final mediante la unión con el Sí- Mismo o Identidad Suprema.

Imbuidos en este Orden Universal, tenemos las opciones de inclinar nuestras acciones de conformidad con el orden universal *(ritâ)* o no. Fuimos creados a Imagen y Semejanza de nuestro Creador, pero al mismo tiempo nos fue dado el "Libre Albedrio" para así SER y tener el doble poder de "Creador" o "Destructor".

Nuestras vidas dependen de nuestras decisiones, solo nosotros podemos emprender los cambios, y gracias a nuestro Libre Albedrío. Es momento - entonces- de abandonar malos hábitos, *"cavar calabozos a nuestros vicios"*, cultivar nuestro intelecto, *"elevar templos a nuestras virtudes",* aprender nuevas habilidades y buscar nuestro crecimiento espiritual en pro de lo sublime, lo excelso, lo elevado, lo noble, lo glorioso y lo divino, para poder ser el cambio que reclama el planeta y necesita la humanidad en esta época de oscuridad y tinieblas (*Kali Yuga*).

Para cambiar al mundo, debemos empezar por cambiarnos a nosotros mismos; si tenemos duda, solo debemos decidir por aquello que conlleva siempre al equilibrio, a la armonía, a la sensatez, la justicia, la equidad, la cordialidad, la caridad y al Amor. *¡La decisión y el cambio está en nosotros!*

El autor

Melki-Tsedek
Bajo el Cenit de Manoah, en el Valle de San Cristóbal, estado Tachira,
al Or□ de Venezuela, Tierra de Gracias

A los dieciseis (16) dias del mes de abril del año del Señor 2020.
@ernestormm

"In omnia amoris et serve" "Opus Novum Caelum Et Nova Terra Sumus"
HRDM+KLWNNNG

En la quinta grada
(4 de 5)

Por el Muy Venerable Hermano Humberto Camejo Arias

Capítulo 2 – Glosario (continuación)

PALABRA DE PASE

En este grado a diferencia del anterior, es decir el de Aprendiz, existe la palabra de Pase la cual es tomada del pasaje bíblico sobre el control del paso del río Jordán (Jueces 12, 4-6) cuando aquellos que lo cruzaban sin pronunciar la palabra shibolet correctamente eran degollados.

Constituye una especie de llave o clave que permite el tránsito o paso al interior de un espacio interior sagrado o donde se requiere de un conocimiento para ingresar, que podría compararse con un santo y seña utilizado en instituciones u organizaciones militares. . En este caso es un símbolo de la madurez y de la fecundidad.

PALANCA

Proviene este término de un vocablo griego cuya traducción originó la palabra "garrote" la cual a su vez derivó en la expresión "Palanga", (Latín). Este término, con el tiempo, se convirtió en palanca, lo que constituye una máquina simple que permite mover objetos a partir de la transmisión de una fuerza.

"El invento de la palanca y su empleo en la vida cotidiana proviene de la época prehistórica. Su empleo cotidiano, en forma de cigoñales, está documentado desde el tercer milenio a. C. - en sellos cilíndricos de Mesopotamia - hasta nuestros días.

El manuscrito más antiguo que se conserva con una mención a la palanca forma parte de la Sinagoga o Colección matemática de Pappus de Alejandría, una obra en ocho volúmenes que se estima fue escrita alrededor del año 340. Allí aparece la famosa cita de Arquímedes: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo".

La única nota histórica sobre su uso se debe a Plutarco, quien en su obra Vidas paralelas (100 a. C.) relata que Arquímedes, en carta al rey Hierón de Siracusa, a quien le unía gran amistad, afirmó que con una fuerza dada podía mover cualquier peso e incluso se jactó de que, si existiera otra Tierra, yendo a ella podría mover ésta. Hierón, asombrado, solicitó a Arquímedes que realizara una demostración.

Acordaron que el objeto a mover fuera un barco de la armada del rey, ya que Hierón creía que este no podría sacarse de la dársena y llevarse a dique seco sin el empleo de un gran esfuerzo y numerosos hombres. Según relata Plutarco, tras cargar el barco con muchos pasajeros y con las bodegas repletas, Arquímedes se sentó a cierta distancia y tirando de la cuerda alzó sin gran esfuerzo el barco, sacándolo del agua tan derecho y estable como si aún permaneciera en el mar". Wikipedia

Algunos comentarios del Dr Jorge Adoum, en El Compañero y sus misterios: "La Palanca representa las posibilidades que nos son ofrecidas, con el desarrollo de nuestra inteligencia y comprensión. La Palanca con sus dos extremidades características, representa Potencia y Resistencia.

La Potencia debe ser usada para regular y dominar la inercia de los instintos, levantándolos y moviéndolos, para obligarlos a trabajar en la construcción de nuestro templo individual.

La palanca sirve como instrumento de la inteligencia, la cual determina, planea y ejecuta una acción particular, que expresa exteriormente el deseo íntimo del corazón. La palanca es la Fe que mueve montañas, según la expresión del Evangelio.

PAVIMENTO BLANCO Y NEGRO

El piso del Templo de las Logias masónicas, por lo general está compuesto por mosaicos o cuadros de color blanco y negro de forma intercalada, como lo encontramos en un tablero de ajedrez. Sin embargo, es importante destacar que en muchos casos y cuando no sea posible que todo el pavimento de la Cámara sea de esta manera, se puede permitir la colocación de estos, solo en el centro, de manera que el Ara o Altar de los Juramentos quede instalado sobre esta superficie blanco y negro de manera que en sus esquinas se coloquen las pequeñas columnas de la sabiduría, de la Fuerza y de la Belleza.

Esta disposición del pavimento se puede interpretar que todo en la vida debe ser considerado desde sus puntos de vista positivos como también los negativos, de allí que en las Logias tienen cabida hombres de todas las razas, religiones, clases sociales, y nacionalidades, constituyendo un verdadero emblema de la estrecha unión que debe existir entre los hombres iniciados en la Francmasonería a pesar de las diferencias que entre ellos puedan existir.

El color blanco es conocido e identificado como un verdadero símbolo de las virtudes, del alma pura de quien se inicia en la Orden, mientras que el negro, es por lo general, identificado con los vicios y las pasiones que degradan al profano. Cuando se observa el pavimento en toda su extensión, se puede interpretar o visualizar a la Francmasonería, esparcida en todo el mundo.

Para algunos autores como "Samuel Lee en su Orbis Miraculum (1659) obra de gran influencia en aquella época, en su famoso diagrama, no solo representó el piso del Templo de Salomón, sino también sus exteriores con piedras blancas y negras, siendo muy probable que de allí provenga la costumbre masónica del ajedrezado blanco y negro en el piso de las Logias". Diccionario masónico de Bolsillo. Jorge Serrano A.

Finalmente, es importante destacar que el pavimento mosaico en un Templo Masónico constituye una alusión de la dualidad que acoge toda unidad, principio masculino y femenino, activo y pasivo, cuerpo y espíritu, así como también es el emblema de todos los francmasones, aun con sus diferencias.

"Este basto piso en el que estamos apostados representa el blanco y negro de nuestra vida, ahí empezamos a decidir quiénes vamos a ser, si nuestra existencia se va a definir por el bien o el mal, si vamos a aprender de esos cuadros "negativos" de nuestro pequeño e insignificante pedacito de mundo, en donde tenemos colocado solamente la mitad de nuestro cuerpo, o si por el contrario, nos dejamos llevar por la energía blanca y positiva en la que reposa nuestra otra mitad". Trabajo presentado en Logia por el Hermano Héctor Liccioni .

"El Pavimento de las Logias, compuesto con cuadros negros y blancos representando el contraste de posiciones sociales, ideas políticas y creencias religiosas de los masones, que a pesar de su diversidad componen la admirable y encantadora armonía de la Orden. (Del latin inosaicum, propiamente, museo y según otros, obra de las Musas). Obra Taraceada de piedras pequeñas o de trozos de esmalte de diversos colores formando con su conjunto una especie de pintura. Es símbolo de la perfecta unión que reina entre los hermanos. Plinio atribuye esta invención a los griegos, pero está bien demostrado que fue conocida de muy antiguo.

La Biblia en el libro de Esther hace mención ya de un rico pavimento, sobre el cual las piedras preciosas formaban una especie de pintura". Retales de Masonería. Año 9 – Nº 100 – Octubre de 2019

PERTIGA.

La Pértiga es según el diccionario una vara larga, especialmente la que utilizan los atletas en las pruebas de salto para darse impulso. "A lo largo de la historia del atletismo, se han utilizado pértigas de distintos materiales, empezando por materiales poco flexibles como picas de madera, metal y posteriormente de bambú, un material que, al doblarse, revolucionó el salto con pértiga.

A partir de la década de los años sesenta, comenzó otra revolución del salto con pértiga cuando se empezó a utilizar la fibra de carbono para las pértigas.

Este material tenía una flexibilidad nunca antes vista, pero que más tarde fue mejorada con las pértigas hechas de fibra de carbono y fibra de vidrio, en las que se utiliza fibra de vidrio en la parte central, que es la más flexible, y fibra de carbono en los extremos, donde no interesa que se doble mucho". Wikipedia

En Masonería, la Pértiga es un instrumento de madera en forma de asta, de 1,60 metros de largo aproximadamente, utilizado durante las Tenidas por los Maestros de Ceremonias y los Diáconos. Las pértigas por no ser un arma de guerra, su punta debe ser roma cuando se trata de los Maestros de Ceremonias y con la figura del Dios Mercurio, las utilizadas por los Diáconos. Algunos consideran que en ambos casos debe terminar en punta roma.

Durante las Tenidas, tanto los Maestros de Ceremonias, como los Diáconos, deberán llevar la pértiga en su mano izquierda a la altura de la cintura a pocos centímetros de ella y algo levantada del piso.

En las Tenida de Compañero solo llevan pértigas los Maestros de Ceremonias por cuanto no están incluidos los Diáconos en las Asambleas de Compañeros.

PIEDRA BRUTA.

Constituye la más auténtica representación simbólica de la personalidad y del carácter del hombre cuando este se encuentra en estado de imperfección, es decir rodeado de vicios y pasiones y al mismo tiempo cargado de ignorancia

Cuando nos referimos al Templo Masónico y nos colocamos entre Columnas, mirando hacia el Oriente podemos observar a nuestra izquierda al pié de la Columna del Norte o columna B, la Piedra Bruta o Piedra Tosca, la cual nos manifiesta el estado de ignorancia en que el hombre se encuentra como consecuencia de los vicios y las pasiones que cada día le degradan y le producen sufrimientos constantes, por lo que cuando se ingresa a la Francmasonería, el iniciado desde el momento de su Iniciación, tiene como misión primaria a pulirla con el martillo de la constancia y con el cincel de la voluntad, para convertirla con el paso del tiempo en Piedra Cúbica o Labrada, para de esa manera poder construir su Templo Interior.
.

Es la imagen de la edad primitiva y como consecuencia de esta circunstancia, simboliza al hombre en su estado natural, de allí que su ubicación en el Templo sea a la izquierda, al pie de la Columna B, representativa del Aprendiz.

En el Manual del Aprendiz, de Aldo Lavagnini, para referirse al proceso de desbaste de la piedra bruta, leemos lo siguiente: "En este trabajo simbólico, el Aprendiz es a la vez obrero, materia prima e instrumento. El mismo es la piedra bruta, emblemática de su imperfecto desarrollo, a la que tiene que convertir en una forma, o perfección interior, que se halla en estado latente dentro de esa imperfección evidente, de manera que pueda tomar y ocupar el lugar que le corresponde, de acuerdo con el Plan, en el edificio al que está destinada".

El autor antes señalado, en El Secreto Masónico, destaca que "Para labrar y pulir la piedra, así como para darle o imprimir y grabar en ella una forma ideal determinada, el martillo sólo nos sirve en proporción de cómo se aplica, de una manera inteligente y disciplinada, sobre el cincel. Y la combinación de los dos instrumentos, expresando una idea o imagen ideal, hará de aquella misma piedra bruta (que puede ser inútilmente hecha pedazos con el solo martillo empleado sin la inteligencia constructiva una hermosa obra de arte que, como la Venus de Milo y el Apolo de Belvedere, son evidencias de un genio inspirador".

"Dejemos de actuar inconscientemente, despertemos a la realidad Masónica, pongamos manos a la obra y tallemos esa piedra bruta tan valiosa. Cumplamos nuestra obligación primordial: quitarnos las cadenas que los vicios y los convencionalismos nos imponen y sometamos sin piedad a esos tiranos que nos esclavizan y subyugan, impidiéndonos tallar la piedra. Que podamos tallarla hábilmente para que la Luz pueda ser reflejada en todo su esplendor". Federico Landaeta, Masonería Dinámica.

"La piedra bruta no debe ser nada más que un grueso guijarro abandonado a la entrada del Templo, - según el Dr. Serge Raynaud de la Ferriere, - ni tampoco un símbolo al cual apenas se concede una ligera alusión; es necesario trabajarla".

El trabajo se lleva a cabo con el mazo (energía de la voluntad) y el cincel (acción bien dirigida o recta intención, siguiendo los dictados de su inteligencia esclarecida y las enseñanzas de la tradición), esfuerzos medidos con la regla de las veinticuatro divisiones (las horas del día provechosamente ocupadas).

"Junto a la Columna B en el suelo, hay una piedra bruta, como se extrae de la cantera - dice el Dr. Pedro Barboza de la Torre, en el Manual del Aprendiz Masón, - no está aún trabajada. Simboliza el alma humana, áspera por sus imperfecciones, que desaparecerán cuando el Aprendiz la haya trabajado con el Mazo y el Cincel, que son los dos instrumentos simbólicos que recibe la noche de su recepción".

"La piedra basta o bruta, es el símbolo del hombre en estado natural, ignorante, rústico, que, como dice el autor latino, "se arrastra por la tierra como los animales del campo, obedeciendo sus sórdidos apetitos". Pero cuando la educación ha ejercido sus saludables influencias expandiendo el intelecto del hombre, refrenando sus pasiones hasta entonces indómitas y purificando su vida, se le representa entonces por medio de la piedra cúbica o terminada, que las diestras manos de los obreros han pulido y tallado para que ocupe un sitio adecuado en el edificio". R. W. Mackey, El Simbolismo Masónico.

"El artista ha de trabajar en un cuerpo creado por la naturaleza, en el que ésta haya unido el azufre con el mercurio, cuyos dos cuerpos debe él separar, y luego purificar para volverlo nuevamente a unir.

Este cuerpo se llama Piedra Bruta, que es la misma que tratan de pulimentar los masones, arrancando de ella todo lo superfluo, a cuyo acto se denomina en masonería destrucción de los vicios". José María Ragón, La masonería Oculta y la Iniciación Hermética.

La piedra bruta es en definitiva, la más auténtica representación simbólica de la personalidad y del carácter del hombre, cuando este se encuentra en estado de imperfección, es decir rodeado de vicios y pasiones, y al mismo tiempo cargado de ignorancia.

El desbaste de la piedra bruta, llena de asperezas e imperfecciones, es una de las razones fundamentales de la Iniciación Masónica, y el Aprendiz lo logra, mediante el trabajo, el estudio y con la práctica de las virtudes, para alcanzar una educación ejemplar y purificar su corazón en el levantamiento de su templo espiritual.

Es considerada como el más auténtico símbolo de las imperfecciones humanas, de los vicios y de la corrupción que generalmente le rodean, y que obligan al hombre a buscar los medios apropiados y necesarios para tallarla sin descanso y de esa manera lograr la construcción de su Templo Interior y convertirla en una Piedra Pulida o Cubica

PIEDRA CUBICA.

La Piedra Cúbica se encuentra ubicada junto a la columna J y simboliza al hombre civilizado, al masón que se ha dedicado a desbastar la piedra bruta hasta lograr pulirla. Constituye uno de los más relevantes e instructivos emblemas de la Masonería.

"El Templo y la Piedra Cúbica son una misma cosa: el ideal que debemos realizar individualmente y en nuestra vida esforzándonos en superar nuestros defectos y debilidades, y en vencer y dominar nuestros vicios, instintos y pasiones, reprenta nuestro estado de imperfección". Aldo Lavagnini. Manual del Aprendiz.

En el REAA se encuentra a la derecha de la columna J, - afirma Juan Carlos Daza, - simbolizando al Iniciado o al hombre civilizado, y es emblema de los conocimientos humanos.

La Piedra Cúbica está orientada como la piedra del Altar (hacia los cuatro puntos cardinales) ... Si la piedra bruta representa la responsabilidad individual ante uno mismo, la piedra cúbica es la relación entre otras piedras respecto a la estructura superior a la que pertenece".

La Piedra Cúbica tiene forma de Cubo, emblema de la estabilidad, y viene a significar, que todos los propósitos que hemos albergado se encuentran realizados, sin embargo, conviene hacer referencia a la llamada Piedra Piramidal o Puntiaguda, que es aquella sobre la cual trabajan los Maestros Masones y constituye el símbolo de la Piedra Filosofal, compuesta por un cubo, coronado con una pirámide de cuatro caras, para representar el final de la Iniciación. El cuaternario, que nos presenta el Cubo, es decir el agua, la tierra, el fuego y el aire, se corona con el divino ternario, con un vértice que es la Quinta Esencia, el quinto elemento de los alquimistas.

"En el centro del Templo encontramos la piedra fundamental (o de fundamento) que corresponde al Altar y que es el reflejo terrestre de la piedra angular o piedra cimera, de carácter celeste y situada en clave de bóveda. Teniendo en cuenta la analogía entre iniciación y construcción, existe relación simbólica entre la

piedra angular y la piedra cúbica en punta, ya que ambas se refieren al mismo carácter ontológico y metafísico, ambas simbolizan el acabado y perfección de la obra, su coronamiento vertical. Juan Carlos Daza. Diccionario de la Francmasonería.

"La Piedra Cúbica, hecha para ocupar un lugar determinado del templo, no sólo simboliza la perfección humana, sino que cuando nos referimos a la forma de prepararla, representa también las especies de perfección resultantes de la concordia y de la unión de los hombres en la sociedad. En realidad, es un símbolo de carácter social de la institución". R: W. Mackey. El Simbolismo Francmasónico.

Es en definitiva la manifestación de los conocimientos humanos y del hombre verdaderamente civilizado, tiene forma de cubo, y como lo manifiesta Serge Raynaud de la Ferierre, es el símbolo del dominio del adepto sobre los elementos y sus seres (Salamandras para el Fuego, Gnomos para la tierra, Silfos y Sílfides para el aire y Ondinas para el agua).

PIEZA DE ARQUITECTURA

Es el nombre que se da a los trabajos realizados por los miembros de la Orden, en forma de discursos o de trabajos literarios, pero siempre referidos a temas masónicos. Durante el Aumento de Salario, el Ritual del grado de Compañero establece que el Orador Fiscal debe pronunciar un discurso que recibe el nombre de Pieza de Arquitectura, el cual debe ser preparado con anticipación y nunca improvisado dada la relevancia del momento y la necesidad de un mensaje apropiado y oportuno para quien ingresa a la Orden.

PLANCHA DE CITACION

Una plancha, es en términos generales, el nombre que reciben los documentos masónicos escritos, muy especialmente aquellos cuyo objeto es la comunicación de un determinado asunto de interés, para ser leídos durante las Tenidas o enviadas a miembros de la Orden. Las planchas de citación son escritos que elabora el Secretario, Guarda Sellos y Timbre, en el cual convoca a los miembros de la Logia para asistir a una determinada actividad, generalmente las Tenidas sean estas Ordinarias, Extraordinarias o Blancas.

RECIPIENDARIO

Es el Aspirante que da inicia a las pruebas el día de su recepción como Aprendiz Masón, sin embargo, también en esta Cámara el Aprendiz que aspira el Aumento de Salario, recibe este calificativo porque está inmerso en el proceso de recepción de un nuevo grado, es decir es un novicio.

Una vez que el Recipiendario de este segundo grado, sale del Cuarto de Reflexiones, con una idea clara sobre esta nueva etapa de su vida masónica, debe estar consciente de que "el hombre es débil e imperfecto; el estudio lo fortalece y perfecciona" y que "solo si ha aprovechado las lecciones de los Maestros, podrá trabajar los materiales en el Taller de Compañeros, se presenta a la puerta del Templo, donde una vez cumplidos ciertos aspectos establecidos en el Ritual, es recibido por el Venerable Maestro quien desde su lugar de trabajo le indica que su Vigilante ha solicitado el Aumento de Salario por cuanto los informes relacionados con su conducta son muy favorables, así como el buen trabajo realizado desde su Iniciación en la Orden.

Durante la Tenida de Aumento de Salario, es de fundamental importancia que los Expertos, presten especial atención y se ciñan estrictamente a lo que el Ritual establece, de manera que todo el proceso, especialmente los cinco viajes se realicen con la mayor exactitud y sin vacilaciones, para ello es menester que se realice siempre una práctica, de manera que cada uno de los participantes tengan la más absoluta claridad en cuanto a las funciones a cumplir como verdaderos protagonistas.

RECTITUD

La rectitud es una cualidad en la forma de vivir y de comportarse las personas, que permite que sus actuaciones o acciones sean realmente coherentes consigo mismas; algunos autores la consideran como "la firmeza del carácter y la disposición de la conciencia". Por la rectitud de las personas podemos calificar su integridad e incluso también su seriedad, pues es innegable que cuando alguien se comporta con rectitud, es porque actúa con honestidad.

Cuando una persona es recta, está en capacidad de poder reconocer cuando ha fallado en su comportamiento y por supuesto debe saber cómo rectificar de manera que pueda continuar en el mejor y más apropiado camino, aun cuando en ello estén implícitos mayores esfuerzos, que pueden llegar incluso a sacrificios personales. Es decir que la rectitud nos permite encauzar una conducta no apropiada o cónsona, hacia un correcto proceder.

"La rectitud es una cualidad, es una manera de ser y de vivir, marcada por la coherencia con uno mismo; es la solidez del carácter y la estructura de nuestra conciencia. Esta característica implica no solo saber reconocer el camino correcto, sino aceptar los sacrificios personales que vienen con ello.

Hacer frente a los errores que posiblemente podemos cometer a diario, hacer frente, reconocerlos y afrontar lo que viene con ello. También implica aceptar los sacrificios personales que están dentro de las consecuencias, es decir, asumir, aprender y corregir.

Es mantener nuestros pensamientos alineados a nuestras acciones y que éstas sean lo más rectas y positivas, puesto que con el hecho de hacerlas atraerá uno cosas positivas. Ser congruente y tener un amplio código de principios y valores te ayudará a tener rectitud". www.cuaumaciel.com

REGLA DE 24 PULGADAS

La Regla de 24 pulgadas, es considerada como uno de los tres instrumentos fundamentales del Aprendiz Masón, junto con el Mazo y el Cincel. Esta Regla según lo establece el Ritual y Catecismo para el Grado de Aprendiz, de la Gran Logia de Venezuela, "sirve para medir nuestro trabajo y representa las 24 horas del día, el cual debe ser dividido en tres partes iguales: Una parte para el desarrollo espiritual y para asistir a un amigo, en sus necesidades, sin detrimento para nosotros ni nuestros familiares: Otra parte para nuestro trabajo usual, y la tercera para el descanso y la recreación".

Enseña al Masón, el camino recto del deber y junto con el Nivel conforman la Escuadra, importante símbolo de la Orden Francmasónica, el cual se describe con detalles en el presente trabajo La Regla de 24 pulgadas, simboliza la perfección, así como los principios, las leyes, y todo cuanto permite al hombre el dominio de la inteligencia y la moral. El Aprendiz se vale de ella para medir y trazar su obra.

Arturo Powell, en uno de los capítulos de su obra La Magia de la Francmasonería, hace una interesante descripción de los instrumentos de trabajo del Aprendiz Masón y manifiesta que la "Regla de 24 pulgadas que se emplea para medir y planear la obra, corresponde a la Sabiduría del Venerable Maestro, quien también ha de medir y planear cuando dirige". Más adelante señala que "La Regla de 24 pulgadas sólo puede emplearse bien cuando está estacionaria; mientras que los otros instrumentos sólo son útiles cuando se ponen en movimiento.

La Regla es rígida, inflexible y fija; además, su longitud se ha determinado de una vez para siempre: los otros dos esencialmente móviles, flexibles y capaces de adaptarse infinitamente a las necesidades del trabajo y del operario. La Regla es impersonal, mientras que en el Mazo y el Cincel se infunde la personalidad del individuo que con ellos trabaja".

En el Secreto Masónico, de Aldo Lavagnini leemos lo siguiente: "Todos tenemos, pues, indudablemente el mismo tiempo: sobre este punto no puede haber desigualdad o injusticia ninguna entre los hombres.

Pero, del empleo más sabio y equilibrado que cada cual sepa hacer de las 24 horas que diariamente se le proveen, depende mucho de lo que suele llamar fortuna, además del éxito y de la prosperidad individual. Por lo tanto, es de la mayor importancia aprender el uso constructivo y mejor de cada una de esas 24 pulgadas de la regla diaria, sin exceder en ninguna intemperancia, que siempre nos robaría alguna buena oportunidad...Todo exceso, y toda falta de equilibrio en el uso más armónico de esas 24 horas, es de por si una intemperancia, y en nuestra vida la causa de alguna imperfección, así como de todo fracaso".

Juan Carlos Daza, en el Diccionario de la Franmasoneria nos indica que "La regla, en unión con el compás, indica la capacidad de dar cada paso en relación al Ideal que le inspira; es la medida de la conciencia intima del Ser. La regla, junto a la escuadra, representa la rectificación de los actos con arreglo a la capacidad, y

que, el fin no justifica los medios, sino que siempre participa de éstos por lo que se refiere a su realización. Los medios para el masón han de estar en armonía con la finalidad".

En la Masonería Masculina, - C. W. Leadbeater, en Los Grandes Secretos de la Masonería, - considera a la Regla de 24 pulgadas, como indicador de la medida del tiempo, para recordarle que no ha de malgastar las horas del día en la ociosidad y el egoísmo, sino parte de ellas en la meditación y estudio y parte en el trabajo, recreo y descanso.

Como puede observarse la mayoría de los autores coinciden en resaltar el importante significado de la Regla de 24 pulgadas como instrumento fundamental para el trabajo perseverante del Aprendiz Masón, especialmente en lo que se refiere a la distribución apropiada de las 24 horas del día, de las cuales ocho deben emplearse en la ejecución de trabajos o tareas; ocho para los ejercicios físicos y mentales y ocho para el descanso. Algunos estudiosos de la Obra Masónica también relacionan esta distribución con las tres fases del día, es decir la mañana, la tarde y la noche; otros la concuerdan con las Tres Dignidades de la Logia, por ser ellos los encargados de organizar, distribuir y vigilar las actividades de sus miembros.

Este instrumento no solo es de gran importancia y utilizado por el Aprendiz Mason, sino que también en este grado de Compañero, es empleado desde el inicio mismo del proceso de la recepción, cuando observamos que el Candidato ingresa al Templo acompañado del Experto y lleva en su mano izquierda una Regla de 24 pulgadas apoyada sobre el hombro izquierdo.

Más adelante, el Recipiendario, en su segundo, recibe de nuevo la Regla de 24 pulgadas junto con el Compas.

Aun en el tercer viaje la conserva junto con una palanca. Al final de este tercer viaje el Venerable Maestro destaca en voz alta que: "en el tercer año se emplea el Compañero en conducir piedras y materiales para colocar todo en su correspondiente lugar…pero se le auxilia con la Regla de 24 pulgadas para que proceda con seguridad y…"

Durante el Cuarto viaje el Recipiendario lleva de nuevo la Regla de 24 pulgadas en sus manos, en esta ocasión junto con una Escuadra. En este sentido el Dr Jorge Adoum, en El Compañero y sus Misterios, indica que "La Regla nos traza la línea recta, o sea, el camino recto en la vida, que nos conduce a lo más justo, sabio y mejor y recuerda que nunca debemos desviarnos de nuestro ideal… Sin la regla la vida se torna un caos".

Cuando encontramos en la Leyenda del Maestro Hiram que fue con una Regla de 24 pulgadas el arma con la cual fue herido en la garganta, es de destacar entonces que esta representa el día de 24 horas, por el que la disminución del tiempo y de la Luz asestaron el primer golpe al Sol.

RETEJAR

Es el examen a que es sometido todo Masón, cuando es desconocido por los miembros de la Logia, para poder incorporarse a los trabajos o Tenida. Por lo general esta tarea es realizada por los Maestros Expertos, cuando un visitador desea asistir a la Tenida, antes de ingresar al interior del Templo. Mediante este acto de retejar a un visitador, se determina si en realidad es un masón, es decir su cualidad como tal y también el grado que posee, para ello el Hermano Experto interroga al extraño en relación con los Signos, Palabras y Tocamientos del grado en el cual la Logia está trabajando o va a trabajar. De no aprobar este examen no se le permitirá la entrada al Templo. El origen de esta expresión proviene del término "teja" en el cual se simboliza que un recinto está o no cubierto, es decir, protegido de las inclemencias, en nuestro caso de las interrupciones o perturbaciones profanas; de allí que cuando se reteja un posible miembro de la Orden, se está asegurando que todo cuanto suceda en la Tenida estará debidamente protegido.

De no estar tejado o cubierto el templo, es decir con presencia de profanos, vale la expresión masónica de que ha entrado la lluvia, es decir, está lloviendo.

Esta declaración, - está lloviendo, - es utilizada en el lenguaje masónico, cuando un grupo de miembros de la Orden conversan entre hermanos para alertar oportunamente la posibilidad de que puedan ser escuchados por profanos o que un extraño esté presente.

SACO DE BENEFICENCIA

En masonería el saco lo constituye una pequeña bolsa de tela generalmente de color rojo y de forma alargada, con la boca ancha, donde se puedan colocar documentos o dinero, - en medallas profanas, - según sea el uso que se le dé en ese momento.

Además del Saco de Proposiciones, también circula, al final de las Tenidas, antes del cierre, al igual que en las Tenidas de Aprendiz, el Saco de Beneficencia, - el cual es de uso obligatorio, según el Ritual, - donde los asistentes a las Tenidas, al pasar el Hermano Hospitalario, colocan su contribución económica u óbolo de beneficencia, cuyo destino es el auxilio de los más necesitados.

Una vez que el Hermano Hospitalario ha concluido su recorrido en el Templo, se coloca entre Columnas, donde espera las instrucciones del Venerable Maestro y hace entrega del contenido de dicho Saco al Orador Fiscal, quien después de contarlo, y comunicar al Venerable Maestro, el monto recolectado y en conocimiento de todos los asistentes, lo regresa al Hospitalario, para su debida administración.

SALUDO.

Este signo lo realiza el Compañero manteniendo la mano izquierda (parte mental, femenina, donde se fija la inteligencia) levantada formando de esa manera tres escuadras, la primera con el antebrazo horizontal en relación con el cuerpo; la segunda formada por el brazo en forma horizontal y el antebrazo y la otra que se forma con los dedos, con el pulgar separado y los otro cuatro juntos.

En esta misma posición, la mano derecha (voluntad, lado activo) se coloca sobre el corazón con los dedos arqueados para indicar que su capacidad de dominio está dentro de sí mismo. Juan Carlos Daza. Diccionario de la Francmasonería.

SIGNOS, PALABRAS Y TOCAMIENTOS

Los Signos, las Palabras y los Tocamientos constituyen el lenguaje especial mediante el cual los Masones se identifican entre sí; estos son recibidos en el momento cuando el neófito en el caso del Aprendiz es instruido una vez concluidos los pasos establecidos en el Ritual correspondiente, lo mismo sucede con el Compañero Mason antes de culminar su Aumento de Salario, cuando el Venerable Maestro ayudado por los Maestros Expertos proceden a adiestrarle entre Columnas.

El artículo 8° de la Constitución de la Gran Logia de la República de Venezuela dispone que "Los signos palabras y tocamientos de la Francmasonería no pueden ser revelados sino por iniciación, ellos presiden bajo determinadas formas los trabajos de los masones, y no deben ser divulgados en impresos, en manuscritos ni de cualquier otra forma"

SIMBOLOS

El Símbolo es un patrimonio del Espíritu, porque surge de manera espontánea. Constituye la expresión manifiesta de una idea. Esta idea se caracteriza por ser oculta, secreta o cuando menos reservada. El símbolo es siempre visible y concreto, porque la idea que representa es por lo general abstracta y compleja. José Antonio Olivieri Maradey.

"Un símbolo no es una alegoría o una metáfora, es decir, no es una ficción que da a entender exclusivamente una cosa expresada diferente. Un símbolo no es un Signo o una mera convención; es decir, no expresa un significado previamente convenido. Un símbolo es, según la definición menos restrictiva, un estímulo capaz de trasladar a quien lo recibe del plano de lo fenomenológico y existencial, al de lo absoluto y metafísico" Vicente Alberto Biolcati. La Luz, Símbolo y Metafísica

Para Lorenzo Frau Abrines, Diccionario Enciclopédico Abreviado de la Masonería, el símbolo "es una figura emblemática o imagen representativa de una idea o una cosa"

Max Muller, célebre orientalista y filólogo expresa que "el símbolo es un signo eterno y visible, al que va asociado una idea, emoción o sentimiento espiritual". Mackey afirma que "los símbolos fueron los instrumentos primitivos de la educación".

Es bien conocido, que la ciencia de los egipcios está escrita en símbolos y que fue a través de ellos, como comunicaron sus conocimientos mediante su filosofía esotérica, traducida precisamente en símbolos místicos.

Es bien conocido que la inmensa mayoría de los estudiosos de la antigüedad, entre quienes se cuentan los fenicios, los caldeos, sirios, egipcios y judíos, basaban su sabiduría en los símbolos. Todo esto nos hace pensar que los símbolos son etemos, por cuanto han existido a través del tiempo, desde el hombre primitivo hasta la actualidad, manteniendo siempre el mismo significado, que tuvo para los antiguos.

En la Masonería, estos Símbolos Místicos, constituyen una verdadera expresión de las ideas basadas en la comparación con objetos, a los cuales se les ha querido representar, con pensamientos morales o con rasgos característicos; de allí, que se pueda afirmar que todas las enseñanzas de sus misterios, se comunican mediante Símbolos, los cuales nos permiten penetrar y escudriñar en el conocimiento de esta Augusta Orden, pues el solo observarlos, nos manifiestan extraordinarias alegorías y enseñanzas, que es necesario estudiar, para extraer las ideas que ellos expresan.

Es muy importante destacar que la Masonería se caracteriza y se diferencia de otras asociaciones humanas, por su manera propia de organización simbólica y por utilizar siempre como método de enseñanza, el simbolismo que la caracteriza.

De tantos modelos que han servido de punto de partida para el estudio de los Símbolos y su relación con la Francmasonería, podríamos señalar, por ejemplo, cuando en el año 1879 fue demolido el célebre obelisco conocido como la Aguja de Cleopatra, para su traslado a Norteamérica como un regalo de Israel, a ese país, fueron encontrados en sus bases muchos de los emblemas o símbolos de los constructores.

Tal es el caso de "la piedra bruta y la pulimentada de caliza pura, la escuadra cortada en sienita, una llana de hierro, un perpendículo de plomo, el arco de un círculo, las simbólicas serpientes de la Sabiduría, un caballete de piedra que llevaba esculpida la marca del Maestro y una palabra jeroglífica que significa Templo; todo ello se encontraba allí y sirve para demostrar su alto significado simbólico". (Los Arquitectos, Joseph Fort Newton).

Es bien conocido que este monumento (Aguja de Cleopatra) constituyó uno de los obeliscos que formaban parte del enorme bosque de piedra que se encontraba alrededor del templo del Dios - Sol en Heliópolis, - que data de la décima quinta centuria antes de Cristo.

Otro interesante ejemplo del Simbolismo Masónico, lo constituye el Collegium de Pompeya, sepultado por la lava y por las cenizas del Vesubio desde el año 79 de nuestra era; el cual, por la distribución de su estructura, con dos columnas delante de la puerta y triángulos entrelazados en los muros, se le identifica como una Logia.

Aldo Lavagnini en el Secreto Masónico, expresa en términos generales que la enseñanza de la masonería es esencialmente simbólica, o sea, oculta dentro de símbolos y alegorías, que tiene el objeto de expresarla y relevarla. "De allí que la primera etapa necesaria para llegar a comprender y practicar este arte consiste en aprenderlos, familiarizándose con ellos según mejor lo puede cada cual, según la propia comprensión y discernimiento, tratando así de descubrir todos sus actuales y posibles sentidos".

Los Símbolos pueden ser naturales y artificiales, de los cuales los primeros, son, por lo general producto de la sugestión y admitidos por su relación con las vivencias de los seres humanos. Los símbolos artificiales son creados por los seres humanos con el propósito de representar sus propias ideas. Estos pueden existir por un tiempo indeterminado y luego pasan al olvido de manera progresiva, mientras que los símbolos naturales perviven a través del tiempo, por cuanto están sujetos a alguna manifestación de la naturaleza que el hombre de cada época distingue más o menos de la misma manera.

"No hay nada tan indestructible como un símbolo; tampoco hay nada tan sujeto a las más variadas definiciones. El estudiante debe leer cuidadosamente y pensar inteligentemente". Goblet D´ Äviela, Past Gran Maestro de Bélgica

En síntesis, los Símbolos son la alegoría de la verdad, sin embargo, ellos no son la verdad misma, por cuanto solo reflejan la más sencilla expresión de la autenticidad de las cosas. Constituyen el objeto material que se quiere representar, es decir la idea propiamente dicha, sin embargo, para conocerla y entenderla, es preciso percibirla e imaginarla.

TACTO

"El tacto no revela el amor. Las manos son los mensajeros de la mente; deben tener afinado tanto el tacto material como el moral, para no herir…actuar con tacto es actuar con prudencia, con talento, y, consecuentemente con amor, que es el tercer talento dado por el Intimo al hombre." Jorge Adoum. El Compañero y sus Misterios.

Ver Carteles, Sentido, tacto.

TAPA OJO DE COLOR NEGRO

En la Francmasonería, durante el proceso de Iniciación de un caballero profano, este es vendado completamente con una tela o antifaz de color negro, de manera que no pueda observar nada a su alrededor, y solo le es quitada esta venda cuando ingresa al Cuarto de Reflexiones, conducido por el Primer Experto, quien también recibe el nombre de Hermano Terrible. Es vendado de nuevo por el Experto antes de conducirlo a la Cámara de Aprendices.

En el caso de los Compañeros, durante su Aumento de Salario, el Aprendiz será vendado solo en el ojo izquierdo y así es conducido a la Cámara, una vez que ha permanecido en el Cuarto de Reflexiones.

El hecho de que el Candidato en este caso solo tenga vendado un ojo es una orientación para que entienda que al llegar a ser Compañero estará en la obligación de buscar nuevos deberes que le permitan complementar todos los que en el grado anterior recibió o que le fueron revelados.

Un ojo vendado, tiene un gran significado filosófico, pudiendo "compararse con el mito de la Caverna de Platón (el ojo no cubierto) que serían las realidades aparentes de las cosas, (el ojo vendado - las realidades esenciales de las cosas) es decir, que en el mundo aparente solo percibimos las siluetas de las cosas, pero no su esencia. Rafael Regardiz Amaro. Curso Besico del Compañero Mason.

TRAZADO

Siendo la expresión trazar un sinónimo de escribir, se deduce que un trazado es una escritura donde se expresan ideas o sucesos. En el caso de la Masonería un trazado está constituido por las Actas de las Tenidas donde el Secretario describe con detalles todo cuanto en ella sucede o se expresa con el mayor número de detalles de manera que en cualquier momento se constituya en la memoria de la Logia. El Trazado de Arquitectura en la masonería es el discurso o manifestación durante una Tenida.

TRAZADO DE COMPAÑERO

En el Grado de Compañero, al igual que en las de Aprendiz el Secretario, Guarda Sello y Timbre, dará lectura al Acta de la Tenida anterior o de cualquier extraordinaria que haya ocurrido, para su aprobación o reforma, la cual una vez aprobada, será firmada por el Orador Fiscal, el Secretario y el Venerable Maestro.

Es el documento en el cual el Secretario, deja constancia escrita de manera resumida, del contenido de todo lo tratado u ocurrido durante la Tenida, pudiendo utilizar formas propias del lenguaje masónico y es en definitiva la memoria de la Logia en sus trabajos en el grado de Compañero

En aquellos casos, cuando hubiese alguna observación por parte de un miembro de la Logia, el Venerable Maestro indicará que una vez oídas las conclusiones del Orador Fiscal se someterá a votación para la firma correspondiente.

TRIANGULO

El triángulo, es posiblemente la figura simbólica de mayor relevancia para la masonería, pues se constituye en el emblema de la divinidad. En las disciplinas esotéricas de la doctrina oculta de la humanidad, siempre está presente y en absoluta coincidencia, con los principios filosóficos de una buena cantidad de religiones y escuelas, de allí que se puede señalar que este constituye una de las formas más constantes o más utilizadas en el simbolismo masónico, sin tomar en cuenta el o los grados en que se trabaje o se estudie.

En todas las concepciones filosóficas y religiosas, el Ser Supremo se representa triangularmente y se apoya dentro de la cábala de los números, en el tres y en el uno (Trino y Uno). Los vértices determinan tres personas, emanaciones o dioses o los tres atributos de la divinidad Suprema. El todo, el triángulo es la unidad de lo absoluto, el AIN SPOT del ocultismo" (Cartilla de Instrucción Masónica, Resp Logia Estrella del Tequendama Nº 4, Colombia)

Para los egipcios, 4000 años antes de Cristo, el triángulo era considerado como la más perfecta figura, pues sus tres lados iguales simbolizaban las diversas fases de la creación, es decir la animal, la vegetal y la mineral. Desde el punto de vista masónico, dada su forma de triángulo equilátero o delta, tiene una variedad de interpretaciones aun cuando todas se refieren al Gran Arquitecto del Universo.

También en Masonería recibe el nombre de Triangulo a un grupo de masones, no menor de tres y por lo menos uno ellos con el grado de Maestro, que se constituyen en un lugar donde no haya Logia, ni el número necesario para fundar una. Recibe el nombre de Triangulo Masónico.

VALOR

Juan Carlos Daza, en el Diccionario de la Francmasonería señala que "El ánimo y el aliento que se enfrenta al temor de lo desconocido hasta resolverlo, es una de las cualidades que debe poseer quien aspira ser aprendiz".

"Un valor es una cualidad de un sujeto o un objeto. Los valores son agregados a las características físicas o psicológicas, tangibles del objeto; es decir, son atribuidos al objeto por un individuo o un grupo social, modificando - a partir de esa de lo cual es la atribución - su comportamiento y actitudes hacia el objeto en cuestión. El valor es una cualidad que confiere a las cosas comunes, hechos o personas una estimación, ya sea positiva o negativa. Wikipedia.

Existen valores imprescindibles para lograr alcanzar una verdadera convivencia pacífica entre las personas, siendo algunos de ellos el respeto, la responsabilidad, honestidad, tolerancia, lealtad, amor, sinceridad, agradecimiento, solidaridad, y muchos otros más, los cuales en la masonería deben ser de practica permanente entre sus miembros.

El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación, ya sea positiva o negativa. La axiología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la naturaleza y la esencia del valor. Diccionario Google

En el segundo tramo de la escalera del Templo de Salomón (Ver frontispicio del Templo) uno de los peldaños - el tercero – destaca la palabra Valor.

VENTANAS

Los Templos masónicos donde realizan sus trabajos los Aprendices y los Compañeros tienen tres ventanas simbólicas con rejas protectoras para representar o semejar la estructura del Templo de Salomón y tienen que ver con las tres estaciones del Sol es decir Oriente, Mediodía y Occidente, con el fin de que los rayos solares pasen e iluminen a los obreros que realizan sus trabajos en el Sur sin riesgos de enceguecer y así poder observar y cumplir su tareas sin obstáculos.

En el Norte no existe ventana alguna, por cuanto el ingreso de la luz es muy débil, por lo que es allí donde los Aprendices, quienes no están preparados para enfrentar el resplandor del conocimiento, realizan sus tareas y se dedican exclusivamente a buscar la Luz interior.

"Las ventanas aportan la luz de tres realidades distintas, la realidad trascendente o divina, la realidad objetiva o exterior y la realidad subjetiva o interior. Con ellas el Compañero debe orientar el Templo e iluminar su vida hacia su Ser espiritual en sus acciones, ideas y pensamientos". Juan Carlos Daza, Diccionario de la Francmasonería

VIAJES

Durante el proceso de Iniciación en la Francmasonería, el Candidato debe realizar tres viajes simbólicos en el interior del Templo, posterior al que realiza al centro de la tierra, representado con su permanencia en el Cuarto de Reflexiones. Estos tres viajes, tienen un especial sentido o significación, de allí que el primero sea para representar el nacimiento y la infancia con toda su impotencia e ignorancia, constituye la prueba del aire, que se practicaba en las Antiguas Iniciaciones. El segundo viaje, simboliza la vida, la juventud o el mediodía con todas sus pasiones, dispuestas siempre a vengar las ofensas aun con la fuerza; es la Prueba del Agua y el tercero, encarna la edad madura, la muerte o el crepúsculo vespertino; cuando ya el ser humano es capaz de medir sus acciones y sus propias palabras sin dar pasos en falso. Es la Prueba del Fuego. Constituyen estos viajes, cualquiera que sea el grado a recibir, una reproducción de las solemnes ceremonias que realizaban los aspirantes a la iniciación en los grandes misterios de la antigüedad y que hoy, como todo lo que se relaciona con la francmasonería, tienen un significado absolutamente simbólico. Son pruebas que por lo general se dividen en físicas y morales, y cuyos orígenes, como ya fue señalado, se remontan a los primeros días de la civilización. Los viajes del Compañero. Humberto Camejo Arias

En la antigüedad estas pruebas físicas, especialmente las referidas a las iniciaciones en los misterios egipcios, fueron de gran importancia e interés para quienes aspiraban promoverse hasta los grados superiores. Los viajes, en sí, constituyen la base de la enseñanza masónica, tal como lo establece la tradición. Los viajes del Compañero. Humberto Camejo Arias

"Los Viajes, cualquiera sea su índole Iniciática, simbolizan los Trabajos, los Esfuerzos, las Privaciones, los sufrimientos y los obstáculos con que tropieza el hombre, los que sólo con Voluntad, Energía y Perseverancia, logra vencer, para realizar sus aspiraciones" Adolfo Terrones Benítez y Alfonso León García en Los 21 temas del Compañero Masón, Ediciones Valle de México

"Para pasar de la perpendicular al Nivel, o de la Regla a la Escuadra, que significa del Primero al Segundo Grado, el Aprendiz debe efectuar Cinco Viajes, simbólicos del número de años de estudios que se exigían y aún deberían exigirse a los Compañeros y durante los cuales sus instrumentos son el Martillo, el Cincel, el Compás, la Regla, la Palanca, la Escuadra y el Nivel". Adolfo Terrones Benítez y Alfonso León García en Los 21 temas del Compañero Masón, Ediciones Valle de México

"... Esta se realiza en el transcurso de cinco viajes que parten de Occidente (del mundo concreto y manifestado, y que constituyen nuevas y diferentes etapas de progreso y realización (que se simbolizan con la ascensión de las cinco gradas). Así pasa de Norte a Sur, de la perpendicular al nivel, y se verifica el relevo del segundo por el primer vigilante". Diccionario de la Francmasonería de Juan Carlos Daza

Los cinco viajes que realiza el Aprendiz en su Aumento de Salario, constituyen un recordatorio de los realizados por las diferentes razas de artesanos que construyeron la Torre de Babel, y que una vez llegados a cierta altura, se confundieron las lenguas y se perdió la masonería; pero que al dirigirse nuevamente hacia el Solar de Ornam, renacieron las lenguas y se encontró nuevamente la masonería; así como también, el número de años de asistencia continua, los esmerados trabajos y el absoluto silencio, que Pitágoras exigía a sus discípulos, de manera que pudieran llegar a ser capaces y dignos de enseñar y ser escuchados.

Los viajes son en definitiva la expresión utilizada para referirse a las preambulaciones del candidato dentro del Templo, durante sus pruebas de Iniciación o Aumento de Salario

VINO

Es una bebida que se obtiene a través de la fermentación alcohólica del jugo o mosto de la uva mediante la acción metabólica de levaduras. Es decir que solo el líquido que se obtiene de esta fermentación alcohólica, total o parcial, del zumo de uvas, sin adición de ninguna sustancia es el licor que lleva este nombre, y que proviene del latín vinum.

Muchos son los historiadores que afirman que la producción de vino tuvo sus comienzos en el Neolítico, de acuerdo a diversos restos arqueológicos que fueron encontrados en los Montes Zagros, la cadena montañosa más larga de Irak y de Irán.

A través del tiempo el consumo de esta bebida alcohólica se fue extendiendo hacia el occidente, llegando a constituirse en la más codiciada y consumida en banquetes y eventos de importancia.

"El vino es uno de los elementos de la consagración masónica, y como símbolo del refresco interior de una buena conciencia, está dedicado, bajo el nombre de VINO DE REFRESCO para recordarnos los refrescos eternos que reciben los buenos en la vida futura por el fiel cumplimiento de su deber en la presente". A. Gallantin Mackey. Enciclopedia de la Francmasonería.

Es símbolo de la bebida de inmortalidad en muchas tradiciones donde recibe el nombre de Soma, Ahoma, Amrita y otros. Tambien es símbolo del sacerdocio y la sabiduría, druida y vid tienen la misma raíz, vid que significa sabiduría.

Para los hebreos la vid es un árbol sagrado y simboliza la inmortalidad y la esperanza. "En la Biblia este árbol de la vid, que produce la uva, lo podemos encontrar como árbol mesíaco (Zacarias, 3; 9-10); como designación del Reino de Dios (S. Juan 15; 1- 8); como la fuente de la esperanza (S. Marcos 12; 1-10, o como símbolo del pueblo de Israel (Isaías 5; 1-7"). Juan Carlos Daza. Diccionario de la Francmasonería.

En la Francmasonería esta bebida es utilizada en diversas ceremonias como la Consagración del Templo, en la cual, junto al trigo, el aceite y la sal, este es ofrendado como elemento del aire y símbolo de la fuente del amor que ha de presidir este recinto. Constituye un símbolo de alegría y de fuerza. Lo encontramos en los banquetes donde recibe el nombre de pólvora roja.

En el Cuarto de Reflexiones donde es conducido el Aprendiz que aspira el grado de Compañero, encontramos una copa de Vino sobre una pequeña mesa y junto a esta un envase con aceite y Espigas o granos de Trigo

VIRTUD

En la Cámara de Compañeros en el centro del fuste de la Columna B, se encuentra una cinta blanca donde estará escrita la palabra Virtud, la cual, de acuerdo al Diccionario, es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo, por ejemplo "la virtud medicinal de una planta" o también es la disposición habitual para hacer el bien.

Según la Biblia es la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Como tal, es una cualidad moral considerada buena... De allí que, en el lenguaje cotidiano, el término virtud también se emplee para designar las cualidades de una persona que obra bien

Las virtudes morales son las perfecciones del alma y más exactamente de la voluntad y del carácter. Aristóteles define la virtud moral como una "disposición voluntaria adquirida (hábito) dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios".

En plural, las virtudes son Teologales y Cardinales, las primeras la Fe, la Esperanza y la Caridad y las segundas, la Prudencia, la Templanza, la Fortaleza y la Justicia. Las Teologales, íntimamente ligadas a la Divinidad y las Cardinales, inculcadas al Hermano a partir del momento de su Iniciación en la Orden.

En la Francmasonería, la Virtud, constituye el origen de las intenciones y la dirección de nuestros actos, pues es el prototipo ideal que ella persigue entre sus miembros.

"Es el esfuerzo que domina las pasiones. Para que exista ha de haber lugar, contra ellas, y no debe confundirse con la honradez, la benevolencia ni la caridad. La primera se halla a menudo en los apáticos, la segunda en los débiles, y la tercera pude unirse con el vicio; y ningún apático, ningún débil, o ningún vicioso es virtuoso… Ser virtuoso es ser feliz.

Una voz interior le indica al humano que las fuerzas del alma le han sido dadas para emplearlas al servicio del bien". Ritual para Iniciación del Grado de Aprendiz. Gran Logia de la República de Venezuela.

El Iniciado, consciente de su esencia divina y sus limitaciones terrenales (en su muerte simbólica baja a los infiernos (prejuicios, deseos desordenados, apetitos materiales, anhelos vagos…) para resucitar y ascender a los cielos de forma liberada (con la voluntd dirigida por las grandes virtudes del alma). Juan Calos daza. Diccionario de la Francmasonería

VITRIOL

Visita interiorae terrae. Rectificans invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra. Al rectificar encontrarás la Piedra escondida.

Esta expresión nos recuerda cuando encontrándonos en el Cuarto de Reflexiones en momentos de la Iniciación y observábamos con cierta extrañeza y con detenimiento esta palabra en sus paredes indicando la antigua formula alquímica y hermética de Vitriolo: "Visita Interiorae Terrae, Rectificans Invenies Occultum Lapidem", es decir, Visita el Interior de la Tierra, Rectificando Encontrarás la Piedra Oculta". O sea según expresa Aldo Lavagnini, "desciende a las profundidades de la tierra, bajo la superficie de la apariencia exterior que esconde la realidad interior de las cosas y la revela; rectificando tu punto de vista y tu visión mental, con la escuadra de la razón y del discernimiento espiritual, encontraras aquella piedra oculta o filosofal que constituye el Secreto de los Sabios y la verdadera sabiduría". V.I.T.R.I.O.L, es una auténtica exhortación a la búsqueda del Yo Superior, es decir el alma humana, a través del silencio y de la meditación

En relación con este concepto, el Dr. Otto Medina Villegas, Past - Gran Maestro de la Gran Logia de la República Venezuela, escribió lo siguiente: "Visita el Interior de la Tierra, es sinónimo de buscad dentro de ti; porque en ese Simbolismo, el cuerpo humano, está representado por la tierra; casi pudiéramos decir bíblicamente hablando: Visita el Templo de tu Santuario. Rectificando encontrarás: en ese camino, en ese viaje encontrarás tropiezos, deseos de adquirir, pasiones, vicios. Debemos Rectificar, o sea, luchar combatir. La Piedra Oculta: El final del camino; es la Materia Prima de los Alquimistas".

VOLUMEN DE LA LEY SAGRADA

Al igual que en la Cámara de Aprendiz, en el centro del Templo y frente al Trono del Venerable Maestro, estará el Altar de los Juramentos, en el cual se ubica el Volumen de la Ley Sagrada, así como el Compás y la Escuadra, colocados de tal manera que la pierna izquierda del Compás se entrelace con la rama correspondiente de la Escuadra, visto desde el Occidente.

En Venezuela, es la Biblia el volumen que ocupa este lugar y se trata del conjunto de libros que integran el Antiguo y el Nuevo Testamento. Fue incorporada como un libro de obligatoria presencia en las Logias con el propósito de dar legalidad a los trabajos, a partir del año 1721 en tiempos cuando en Inglaterra se realizó la primera convención de Altos Cuerpos de Europa, considerándola como la Gran Luz de la Verdad. Es a partir del año 1760, cuando junto con el Compás y la Escuadra, constituyen las Tres Grandes Luces de la Francmasonería.

Aun cuando en el Landmark, N° XXI, queda establecido que "un libro de la Ley, no debe faltar nunca en una Logia cuando trabaja", no se está refiriendo a que sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, sin embargo, es conveniente entender que se trata del libro o volumen que por la religión del país, debe contener la voluntad revelada del GADU En este sentido se debe considerar que el Antiguo Testamento, es el libro que incluye casi toda la enseñanza masónica, en relación con los procedimientos, los personajes, las palabras y muchos otros aspectos que la Masonería emplea en sus trabajos logiales.

"La Biblia es la Luz suprema de la Masonería, la que del centro de la Logia vierte sus rayos refulgentes hacia el Oriente y Occidente, así como para el Sur sus rayos de Verdad Divina. La Biblia se usa entre los Masones como el símbolo de la voluntad de Dios, o como quiera expresarse". A. Gallantin Mackey. Enciclopedia de la Francmasonería.

André Cassard, en el Manual de Masonería, publicado por primera vez en el mes de Junio de 1860, expresa que "la Biblia está considerada como la verdadera Luz de la Masonería, símbolo de la voluntad de Dios".

Para el ceremonial de apertura de los trabajos en Logia, aun cuando no hay normas escritas, el Volumen de la Ley Sagrada, cuando se trata del grado de Aprendiz permanece abierto en el Salmo 133 versículos 1 al 3, cuyos términos están dedicados a la fraternidad, mientras que en el grado de Compañero se hace en el Salmo 140 versículos 1 al 5. De hacer notar que algunas Logias leen Amós

La utilización de la Biblia en la Francmasonería se hizo frecuente a partir del siglo XVIII, pues antes de que esto fuese así, era costumbre ubicar sobre el Ara o Altar de los Juramentos, una reproducción de los "Old Charges" o sugerencias de los masones operativos, alrededor del cual eran colocadas tres velas. Hay quienes consideran que fue William Preston, quien estableció el uso de la Biblia en las Logias, lo que en aquel momento produjo desagrado entre los miembros del catolicismo ya que solo los sacerdotes podían leerla y además su lectura o su uso podía darle una sensación de religiosidad a la Francmasonería.

En un trabajo publicado en la Revista Solidaridad, en Bucaramanga, Colombia, en mayo de 1995, su autor Noel Montagut Blanco, expresa que "Quien haya leído con detenimiento la historia de la masonería, no tiene por qué ignorar que la primera Ley Masónica redactada por el Sr. Anderson en 1717, permaneció en el Ara de todos los Talleres del Continente Europeo hasta el año 1815, época en la cual se comenzó la organización de Grandes Orientes independientes, con leyes propias pero sin apartarse de las raíces universales de la Orden, manteniéndolas en el Ara como el Libro de la Ley". Los Viajes del Compañero. Humberto Camejo Arias

Señala Orlando Solano Bárcenas, en su obra La Logia Universal, que "en Masonería, la Biblia es designada como el Libro de la Ley Sagrada, que a la vez hace signo hacia la trascendencia y llama a una libre interpretación de su texto y no a que sea tomada como un libro de revelación. Ella es volumen de la Ley Sagrada en el sentido ético de la necesidad de la tolerancia, como la entendiera Pierre Bayle (1647 -1706) al defender la libertad de conciencia, o Baruch Spinoza al propugnar por la necesaria libertad de pensar." Destaca este autor que "sin embargo, la presencia del Libro Sagrado no encamina al masón hacia posiciones religiosas, porque en ese libro no hay nada que lo lleve al dogmatismo. Allí hay sólo un principio moral que debe ser estimado y apreciado, como si se tratase de un acervo digno de imitar por su eticidad y capacidad de crear un compromiso en las conductas". Masonería Práctica. Humberto Camejo Arias.

"Sobre el Altar de cada Logia, ante el cual promete y jura el masón, está la Biblia abierta, - el Libro de la voluntad de Dios, - que revela la pureza y santidad de vida. Los autores bíblicos fueron videntes que contemplaban a Dios en la Naturaleza, en el curso de la historia y en los anhelos del humano corazón. En preeminente y peculiar concepto no es la Biblia un libro que trata de Dios, sino el Libro de Dios".

La Biblia se abre al abrir los trabajos de la Logia y se cierra cuando se cierra la Logia. Ningún trabajo es legal y ninguna iniciación es válida sin la divina guía de la Biblia. Así el Libro de la Fe gobierna a la Masonería Simbólica en sus trabajos como el Sol rige al día, y hace de su trabajo un culto y de su Logia un Templo". Joseph Fort Newton, La Religión de la Masonería

La presencia de la Biblia o el Libro Sagrado, según sea la creencia, durante los trabajos en las Logias, puede constituirse para todo masón, en un importante medio de superación y guía hacia el objetivo vital de la perfección y en una auténtica alegoría de los criterios que nos indican los Libros Espirituales Religiosos, en cuanto a las doctrinas que prevalecen en los pueblos del mundo, donde se perciba la labor benéfica de la Francmasonería y es así como, por ejemplo, en una Logia constituida por Judíos, sobre el Altar estará el Libro del Antiguo Testamento, mientras que los Masones Turcos colocarán el Corán; los Cristianos, el Evangelio; los Israelitas el Pentateuco; los Musulmanes también el Corán; los Brahmanes el Vedas, y otros libros como el Zendavesta, los Sustras, el Veda Rig, el Tao Teh Ching, el Bhagavad Ghita y otras Escrituras Sagradas que en su contenido incluyen extraordinarias leyes y preceptos muy similares entre sí, que dan luces al hombre y al mismo tiempo le ayudan a escuadrar sus pasos. Esta circunstancia nos permite entender que cualquiera de estos textos, interpreta y da a conocer las mismas enseñanzas simbólicas y se convierte en los trabajos logiales en una auténtica fuente de sabiduría, de donde se desprenden los rayos refulgentes como si fuera un Sol en la plenitud de su carrera, para iluminar la Inteligencia de los hombres que llevan el honroso título de Masones, y que se encuentran diseminados por toda la Superficie de la Tierra". Adolfo Terrones B. y Alfonso León García. Los 33 temas del Aprendiz Masón,

"Evidentemente, lo ideal es algún libro de las Escrituras Sagradas, según refiere W. Cox Learche, en La Regularidad Masónica en una nueva Luz, que contenga de alguna manera la Voluntad Suprema o Ley Suprema, Palabra Divina o la Luz revelada del GADU, aunque lo contenga sólo en parte, debido a lo inescrutable que es. En la masonería se le da a este libro el nombre de Libro o Volumen de la Ley Sagrada o Volumen de los Conocimientos Sagrados. Se le define como aquel que cada uno cree que contiene las Voluntad o Ley Revelada del GADU.

Existen autores que consideran, que incluso un Libro en Blanco, puede ser utilizado, pues este podría simbolizar que aún no está escrito todo cuanto se refiere a la Verdad, tan preciada por los miembros de la Orden; otros piensan que también el Código Moral Masónico, o la Constitución Masónica, pueden considerarse Libro de la Ley, sin embargo, en el caso específico de la Francmasonería venezolana, corresponde a la Biblia, ocupar este lugar sobre el Ara o Altar de los Juramentos, junto con el Compás y la Escuadra.

El Volumen o Libro de la Ley Sagrada, con el cual nos sentimos honrados de decorar el más sagrado lugar de los Templos Masónicos, como lo es el Altar de los Juramentos, constituye una fuente de inspiración para los masones y representa además la continuidad del Arte real y de la Francmasonería Universal.

Próximo número: Capitulo 3 y final

El autor

Humberto Camejo Arias es egresado de la Academia Militar de Venezuela con el grado de Subteniente, alcanzó el Grado de General de División del Ejército Venezolano. Licenciado en Ciencias y Artes Militares. Realizó diversos cursos profesionales, civiles y militares, tanto en Venezuela como en el extranjero. Ha sido profesor y conferencista en diversas instituciones civiles y militares. Columnista en diversos medios de comunicación social del país. Posee un programa radíal en una emisora FM de Ciudad Bolívar.

Se inició en la Masonería en la Respetable Logia Pio Gil Nº 1óó, cuando esta funcionaba al Oriente de San Juan de Colon, posteriormente es trasladada al Oriente de San Cristóbal donde recibe los grados de Compañero y de Maestro Masón. Ejerció diversos cargos entre estos el de Venerable Maestro. Ha sido miembro de varias Logias entre las cuales destacan Jesús Enrique Losada Nº 146º al Oriente de Ciudad Ojeda, Estado Zulia; Renacimiento Nº 222, al Oriente de Barquisimeto, Lisandro Alvarado Nº 187, al Oriente de Barquisimeto; Sol de Guayana Nº 218, al Oriente de Ciudad Bolívar; Asilo de la Paz N° 13, Oriente de Ciudad Bolívar.

En el Escocismo ha sido miembro del Soberano Capitulo Rosacruz Independencia Nº 127º del cual fue su presidente y del Consejo Kadosh Francisco Pérez Chiodo N° 27, en San Cristóbal, Estado Táchira. Fundador y presidente del Soberano Capitulo Rosacruz Pio Tamayo Nº 131º, en Barquisimeto. Estado Lara; del Soberano Capitulo Rosacruz Paz de Guayana N° 14 y del Consejo Kadosh Guayana N° 4, en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar.

Grado 33º, Inspector General de la Orden. Supremo Consejo Confederado del Grado 33º de la República de Venezuela.

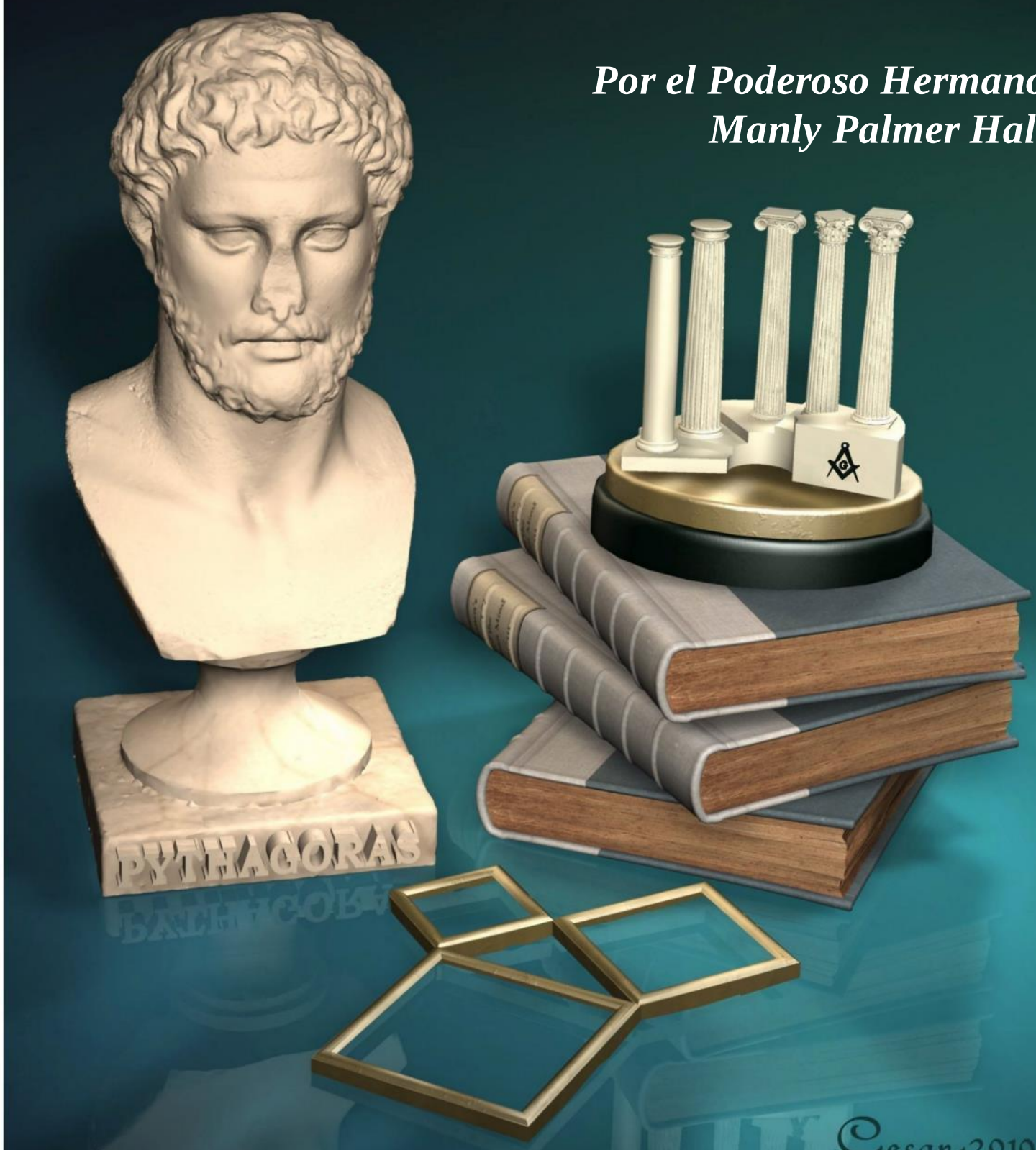
Autor de los Libros Masonería Práctica; Los Viajes del Compañero; La Muerte de Hiram; Adonhiram y En la Quinta Grada

Fue director de la Revista PIO GIL (LOGIA PIO GIL Nº 22ó).

Una Logia ubicada al Oriente de Ciudad Bolívar instalada bajo el número 251° en el mes de noviembre del año 2014 bajo la Jurisdicción de la Gran Logia de la República de Venezuela lleva su nombre

La vida y la filosofía de Pitágoras

Por el Poderoso Hermano
Manly Palmer Hall



Capitulo XIII – de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos)

Aprovechando un viaje a Delfos[1] por asuntos relacionados con su trabajo como mercader, Mnesarchus, el padre de Pitágoras, y su esposa, Parthenis, decidieron consultar al oráculo para saber si las Parcas eran favorables para su viaje de regreso a Siria. Cuando la pitonisa (la profetisa de Apolo) se sentó en el trípode dorado, encima de la enorme entrada de aire del oráculo, en lugar de responder a la pregunta que le habían formulado, dijo a Mnesarchus que su esposa estaba encinta y que daría a luz a un hijo que estaba destinado a superar a todos los hombres en belleza y sabiduría y que, a lo largo de su vida, contribuiría mucho al bien de la humanidad. Mnesarchus quedó tan impresionado por la profecía que cambió el nombre de su esposa por el de Pythais, en honor de la pitonisa. Cuando nació el niño en Sidón, en Fenicia, fue, como había dicho el oráculo, un varón. Mnesarchus y Pythais lo llamaron Pitágoras, convencidos de que había sido predestinado por el oráculo.

Se conservan muchas leyendas extrañas en torno al nacimiento de Pitágoras. Algunos sostienen que no era un hombre mortal, sino que era uno de los dioses que había adoptado un cuerpo humano para permitirle venir al mundo e instruir a la raza humana. Pitágoras fue uno de los numerosos sabios y salvadores de la Antigüedad para los cuales se afirma una concepción inmaculada. En su *Anacalypsis*, Godfrey Higgins escribe lo siguiente: «La primera circunstancia sorprendente en la que coinciden la historia de Pitágoras y la de Jesús es que los dos eran oriundos casi del mismo país: aquel había nacido en Sidón y este, en Belén, dos ciudades de Siria. El padre de Pitágoras, al igual que el de Jesús, se enteró por una profecía de que su esposa iba a tener un hijo que sería un benefactor de la humanidad. Los dos nacieron cuando sus madres estaban de viaje lejos del hogar: José y su esposa habían ido a Belén por una cuestión de impuestos y el padre de Pitágoras había viajado desde Saínos, su lugar de residencia, a Sidón, por sus intereses mercantiles. Pythais [Pythasis], la madre de Pitágoras tuvo una relación con un espectro o fantasma del dios Apolo, el dios del Sol (debía de ser, sin duda, un fantasma santo y aquí tenemos al Espíritu Santo), que después se apareció a su esposo y le dijo que no debía tener relaciones con su esposa durante el embarazo: una historia que, evidentemente, es la misma que la de Jesús y María. Por estas circunstancias peculiares, a Pitágoras lo conocían, igual que a Jesús, como "*el hijo de Dios*" y la multitud suponía que estaba bajo la influencia de la inspiración divina.

Este filósofo famosísimo nació entre el año 600 y el 590 a. de C. y se calcula que vivió casi cien años.

Las enseñanzas de Pitágoras indican que estaba perfectamente familiarizado con los preceptos del esoterismo oriental y el occidental, viajó entre los judíos y fue instruido por los rabinos sobre las tradiciones secretas de Moisés, el legislador de Israel. Posteriormente, la escuela de los esenios se dedicó principalmente a interpretar los símbolos pitagóricos. Pitágoras fue iniciado en los Misterios egipcios, los babilonios y los caldeos. Aunque algunos creen que fue discípulo de Zaratustra[2], es dudoso que su instructor de ese nombre fuese el hombre-dios que actualmente veneran los parsis. Aunque los relatos de sus viajes son dispares, los historiadores coinciden en que visitó numerosos países y estudió a los pies de muchos maestros.

> *"Después de adquirir todo lo que podía aprender de los filósofos griegos y, supuestamente, de iniciarse en los Misterios eleusinos, fue a Egipto, donde, tras muchos rechazos y negativas, finalmente logró que los sacerdotes de Tebas lo iniciaran en los Misterios de Isis. A continuación, aquel intrépido asociacionista se dirigió a Fenicia y a Siria, donde le fueron conferidos los Misterios de Adonis y, tras cruzar el valle del Éufrates, se entretuvo el tiempo suficiente para aprender las tradiciones secretas de los caldeos, que seguían viviendo en las inmediaciones de Babilonia. Por último, hizo su incursión más importante y más histórica a través de Media y Persia hasta el Indostán, donde permaneció varios años como discípulo e iniciado de los cultos brahmanes de Elephanta y Ellora[3]"*

El mismo autor añade que el nombre de Pitágoras figura aún en los registros de los brahmanes como Yavancharya, el maestro jónico.

[1] **Nota de Retales de Masonería**: Delfos (en griego Δελφοί) es un sitio arqueológico — declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 19871— y una moderna ciudad de Grecia. En épocas antiguas era el lugar del oráculo de Delfos, dentro de un templo dedicado al dios Apolo. Delfos era reverenciado en todo el mundo griego como el lugar del ónfalos o centro del universo.

[2] **Nota de Retales de Masonería**: Zoroastro (en griego: Ζωροάστρης) o Zarathustra (en avéstico: Zarathuštra), castellanizado Zaratustra, fue el profeta persa que fundó el mazdeísmo (o zoroastrismo). Se sabe poco o nada de él de manera directa y las pocas referencias que se conocen están rodeadas de misterio y leyenda.

[3] Higgins, Frank C.: Ancient Freemasonry

Dicen que Pitágoras fue el primero que se llamó a sí mismo "*filósofo"*; de hecho, el mundo está en deuda con él por esta palabra. Antes de aquella época, a las personas dotadas de sabiduría se las llamaba "*sabios"*, que se interpretaba como "*los que saben*". Pitágoras fue más modesto y acuñó la palabra "*filósofo*", que él definía como "*alguien que quiere saber*".

Cuando regresó de sus viajes Pitágoras creó una escuela o, como se ha llamado a veces, una universidad, en Crotona, una colonia doria en el sur de Italia. Cuando llegó, lo miraron con recelo, pero al poco tiempo las personas que ocupaban cargos importantes en las colonias vecinas empezaron a buscar su asesoramiento en las cuestiones de máxima actualidad. Reunió a su alrededor a un grupo reducido de discípulos sinceros, a los que instruyó en la sabiduría secreta que le había sido revelada y también en los aspectos fundamentales de la matemática oculta, la música y la astronomía, que él consideraba la base triangular de todas las artes y las ciencias.

Cuando tenía casi sesenta años, se casó con una de sus discípulas y de aquella unión nacieron siete hijos. Su esposa era una mujer notablemente capaz, que no solo lo estimuló a lo largo de su vida, sino que, después de su asesinato, continuó difundiendo sus doctrinas.

Como ocurre tantas veces con los genios, Pitágoras, con su franqueza, se granjeó enemistades políticas y personales. Entre los que llegaron buscando la iniciación hubo uno que, porque Pitágoras se negó a admitirlo, decidió destruir tanto al hombre como a su filosofía. Mediante propaganda falsa, aquel descontento puso a la gente corriente contra el filósofo. Una pandilla de asesinos llegó sin avisar al pequeño grupo de edificios donde vivían el gran maestro y sus discípulos, quemaron las construcciones y mataron a Pitágoras.

Las versiones sobre la muerte del filósofo no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue asesinado con sus discípulos; otros que, mientras huía de Crotona con un pequeño grupo de seguidores, sus enemigos lo atraparon y lo quemaron vivo en una casita en la que se habían refugiado para descansar durante la noche. Según otra versión, al verse atrapados en la construcción en llamas, los discípulos se arrojaron al fuego para convertir sus cuerpos en un puente sobre el cual Pitágoras logró escapar, aunque murió de tristeza poco después, ante la aparente inutilidad de sus esfuerzos por servir e iluminar a la humanidad.

Los discípulos que lo sobrevivieron trataron de perpetuar sus doctrinas, pero los persiguieron por todas partes y es muy poco lo que se conserva en la actualidad como homenaje a la grandeza de este filósofo. Dicen que los discípulos de Pitágoras jamás lo llamaban ni se referían a él por su nombre, sino siempre como "*el Maestro*" o "*aquel hombre*". Es posible que esto se deba al hecho de que se creía que el nombre de Pitágoras constaba de un número determinado de letras con un orden especial y gran significación sagrada. La revista *The Word* ha publicado un artículo de T. R. Prater que demostraba que Pitágoras iniciaba a sus candidatos mediante una fórmula determinada que estaba oculta en las letras de su propio nombre. Esto explicaría por qué se reverenciaba tanto la palabra *Pitágoras*.

A la muerte de Pitágoras, su escuela se fue desintegrando poco a poco, aunque los que sacaron provecho de sus enseñanzas veneraban la memoria del gran filósofo, del mismo modo en que, durante su vida, lo habían reverenciado a él. Con el paso del tiempo, Pitágoras llegó a ser considerado un dios, más que un hombre, y sus discípulos dispersos estaban unidos por su admiración común hacia el genio trascendente de su maestro. Édouard Schuré[4], en *Pythagoras and the Delphic Mysteries*, relata el siguiente episodio como ejemplo del vínculo de hermandad que unía a los miembros de la escuela pitagórica:

> *Uno de ellos, que había caído enfermo y estaba sumido en la pobreza, fue alojado amablemente por un posadero. Antes de morir, dibujó unos cuantos signos misteriosos (seguramente, el pentáculo) sobre la puerta de la posada y dijo al dueño: «No os preocupéis, que alguno de mis hermanos saldará mis deudas».*
>
> *Al cabo de un año pasó por allí un desconocido que vio los signos y le dijo al dueño: «Soy pitagórico y aquí murió uno de mis hermanos; decidme cuánto os debo en su nombre».*

[4] **Nota de Retales de Masonería**: Édouard Schuré (Estrasburgo, 21 de enero de 1841-París, 7 de abril de 1929) es un escritor, esoterista y musicólogo francés, autor de novelas, piezas de teatro, escritos históricos, poéticos y filosóficos. Su obra más importante es Los grandes iniciados: Un estudio de la historia secreta de las religiones (1889)

Frank C. Higgins, del grado 32, ofrece a continuación un compendio excelente de los principios pitagóricos: Las enseñanzas de Pitágoras son de trascendental importancia para los masones, puesto que son el fruto necesario de su contacto con los filósofos más destacados de todo el mundo civilizado de su época y deben de representar aquello en lo que todos estaban de acuerdo, despojado de toda la cizaña de la controversia. Por eso, la postura decidida de Pitágoras en defensa del monoteísmo puro es prueba suficiente de que la tradición en cuanto a que la unidad de Dios era el secreto supremo de todas las instituciones antiguas es totalmente correcta. La escuela filosófica de Pitágoras era, en cierta medida, también una serie de iniciaciones porque hacía pasar a sus discípulos por una serie de grados y jamás les permitía estar en contacto directo con él hasta que alcanzaban los grados superiores. Según sus biógrafos, los grados eran tres.

El primero, el de —si la masonería se inculcara de forma adecuada— la base sobre la cual se erigía todo el resto del conocimiento. En segundo lugar, estaba el grado de *Theoreticus*, que se refería a las aplicaciones superficiales de las ciencias exactas, y, por último, el grado de *Electus*, que permitía al candidato adelantarse hasta alcanzar la luz de la máxima iluminación que era capaz de absorber. Los discípulos de la escuela pitagórica se clasificaban en *exoterici*, o discípulos de grados externos, y *esoterici*, cuando habían superado el tercer grado de iniciación y tenían derecho a acceder a la sabiduría secreta. El silencio, el secreto y la obediencia incondicional eran principios fundamentales de esta gran orden[5].

Los fundamentos pitagóricos

El estudio de la geometría, la música y la astronomía se consideraba fundamental para un conocimiento racional de Dios, el hombre o la naturaleza y nadie que no conociera a fondo estas ciencias podía acompañar a Pitágoras como discípulo. Eran muchos los que pedían ser admitidos en su escuela. Se examinaba a cada candidato en las tres materias y los que las ignoraban eran rechazados de inmediato.

Pitágoras no era extremista: enseñaba la moderación en todo, más que el exceso en algo, porque creía que un exceso de virtud era, en sí mismo, un defecto. Una de sus frases favoritas era:

> *Debemos poner todo nuestro empeño en evitar y amputar, a fuego y a espada y por cualquier otro medio, del cuerpo la enfermedad, del alma la ignorancia, del vientre la lujuria, de una ciudad la sedición, de una familia la discordia y de todas las cosas el exceso.*

También opinaba que no hay delito peor que la anarquía.

Todo el mundo sabe lo que quiere, pero pocos saben lo que necesitan. Pitágoras advertía a sus discípulos que, cuando rezaran, no pidieran para sí mismos y que, cuando solicitaran algo a los dioses, no les requirieran cosas para sí mismos, porque nadie sabe lo que es bueno para sí y, por tal motivo, no conviene pedir cosas que, si se obtuvieran, solo resultarían perjudiciales.

El dios de Pitágoras era la mónada[6], o el Uno que lo es Todo. Describía a Dios como la Mente Suprema distribuida por todo el universo: la causa de todas las cosas, la inteligencia de todas las cosas y el poder que hay en todas las cosas. Decía también que el movimiento divino era circular, que el cuerpo de Dios estaba compuesto por la sustancia de la luz y que la naturaleza de Dios estaba compuesta por la sustancia de la verdad.

Para Pitágoras, comer carne nublaba la facultad de razonamiento. Si bien no condenaba su uso ni se abstenía por completo él mismo, decía que los jueces debían abstenerse de comer carne antes de un juicio, para que los que comparecieran ante ellos recibieran las decisiones más honestas y acertadas. Cuando Pitágoras decidía —como ocurría a menudo— retirarse al templo de Dios por un período prolongado para meditar y orar, llevaba consigo comidas y bebidas preparadas especialmente. La comida consistía en semillas de amapola y sésamo a partes iguales, la piel de la cebolla albarrana totalmente disecada, la flor del narciso, hojas de malva y una pasta hecha de cebada y guisantes. Mezclaba

[5] Ibid

[6] **Nota de Retales de Masonería:** Mónada (del griego μονάς monas, "unidad" de μόνος monos, "uno", "solo", "único"), la fuente, o el Uno, de acuerdo con los pitagóricos, fue un término para Dios o el primer ser o la unidad originaria, o para la totalidad de todos los seres, con el significado de «sin división».

Para los pitagóricos, la generación de la serie de los números se relaciona con objetos de la geometría, así como con la cosmogonía. Según Diógenes Laercio, de la mónada se evoluciona a la díada, de ella a los números, de los números a los puntos, luego las líneas, las entidades de dos dimensiones, las entidades de tres dimensiones, los cuerpos y, culminando, los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire, a partir de los cuales se construye el resto de nuestro mundo.

todo esto y le agregaba miel silvestre. Para beber, combinaba semillas de pepinos, pasas de uva (sin semillas), flores de cilantro, semillas de malva y verdolaga, queso rallado, harina y nata y lo endulzaba con miel silvestre. Según Pitágoras, era lo que comía Hércules cuando deambulaba por el desierto de Libia y la mismísima diosa Ceres[7] había dado al héroe aquella receta.

El método favorito de curación entre los pitagóricos eran las cataplasmas También conocían las propiedades mágicas de gran cantidad de plantas. Pitágoras valoraba mucho las propiedades medicinales de la cebolla albarrana y dicen que escribió todo un libro sobre este tema, aunque no tenemos actualmente ninguna constancia de dicha obra. Pitágoras descubrió que la música tenía gran poder terapéutico y preparó armonías especiales para diversas enfermedades. Parece que también experimentó con el color y obtuvo un éxito considerable. Uno de sus procesos curativos únicos se debe a su descubrimiento del valor curativo de determinados versos de la *Odisea* y la *Ilíada* de Homero[8] y hacía que se los leyeran a personas que padecían ciertas enfermedades. Se oponía a la cirugía en todas sus formas y también estaba en contra de la cauterización. No permitía que nada afeara el cuerpo humano, porque, según él, constituía un sacrilegio contra el lugar donde moraban los dioses.

Pitágoras enseñaba que la amistad era la relación más auténtica y que era casi perfecta. Declaraba que en la naturaleza había amistad de todos para con todos: de los dioses hacia los hombres; de las doctrinas entre sí; del alma con respecto al cuerpo; de la parte racional con la irracional; de la filosofía con respecto a su teoría; de los hombres entre sí; entre compatriotas; que la amistad también existía entre extraños, entre un hombre y su mujer, sus hijos y sus criados Todos los vínculos en los que no hubiera amistad eran grilletes y no había virtud alguna en mantenerlos. Pitágoras creía que las relaciones eran fundamentalmente mentales, más que físicas, y que un desconocido con un intelecto comprensivo estaba más cerca de él que un consanguíneo cuyos puntos de vista discreparan de los suyos Pitágoras definía el conocimiento como el fruto de la acumulación mental. Creía que se obtenía de muchas maneras, pero fundamentalmente por medio de la observación. La sabiduría era el conocimiento del origen o la causa de todas las cosas y la única manera de conseguirla era elevando el intelecto hasta alcanzar un punto en el cual conocía intuitivamente lo invisible que se manifestaba exteriormente a través de lo visible y, de este modo, conseguía establecer un rapport con el espíritu de las cosas, más que con sus formas. Lo máximo que la sabiduría podía conocer era la mónada, el misterioso átomo permanente de los pitagóricos.

Pitágoras enseñaba que tanto el hombre como el universo estaban hechos a imagen y semejanza de Dios y que, al estar hechos los dos a partir de la misma imagen, comprender uno suponía conocer el otro. Enseñaba, además, que había una interrelación constante entre el Gran Hombre (el cosmos) y el hombre (el microcosmos).

Pitágoras creía que todos los cuerpos siderales estaban vivos y que las formas de los planetas y las estrellas no eran más que cuerpos que revestían almas, mentes y espíritus, del mismo modo en que la forma humana visible no es más que el medio que recubre un organismo espiritual invisible, que es, en realidad, el individuo consciente. Para Pitágoras, los planetas eran divinidades espléndidas que merecían la adoración y el respeto del hombre. Sin embargo, opinaba que todas aquellas divinidades estaban supeditadas a La Causa Primera, dentro de la cual todas existían temporalmente, como la mortalidad existe en medio de la inmortalidad.

La famosa Y pitagórica representaba la capacidad de elección y se usaba en los Misterios como emblema de la bifurcación de los caminos. El tronco central se separaba en dos partes, una de las cuales se ramificaba hacia la derecha y la otra, hacia la izquierda. La rama de la derecha se llamaba «sabiduría divina» y la de la izquierda, «sabiduría terrenal». La juventud, encarnada en el candidato, que recorría el camino de la vida —representado por el tronco central de la Y—, llega al punto en el cual el camino se bifurca. El neófito debe elegir entonces entre seguir el camino de la izquierda y, siguiendo los dictados de su naturaleza inferior, ingresar en un espacio de locura e irreflexión que lo llevará irremediablemente a la ruina, o seguir el camino de la derecha y, gracias a la integridad, la laboriosidad y la sinceridad, conseguir finalmente la unión con los inmortales en las esferas superiores.

[7] **Nota de Retales de Masonería**: Ceres, diosa de la tierra y de la agricultura en la mitología romana

[8] **Nota de Retales de Masonería**: Homero es el nombre dado a quien tradicionalmente se atribuye la autoría de los principales poemas épicos griegos: la Ilíada y la Odisea. Desde el período helenístico se ha cuestionado que el autor de ambas obras fuera la misma persona; sin embargo, antes no solo no existían estas dudas sino que la Ilíada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales. La Ilíada y la Odisea son el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y, por ende, la literatura occidental

Es probable que Pitágoras tomase su concepto de la Y de los egipcios, que incluían en algunos de sus rituales de iniciación una escena en la cual el candidato se encontraba frente a dos figuras femeninas. Una de ellas, tapada con las túnicas blancas del templo, animaba al neófito a ingresar en las salas del conocimiento, mientras que la otra, engalanada con joyas que simbolizaban los tesoros terrenales y llevando en las manos una bandeja llena de uvas (emblemas de la luz falsa), intentaba atraerlo hacia las cámaras de la disipación. Este símbolo sigue existiendo en las cartas del Tarot, donde se llama *la bifurcación de los caminos*. Para muchas naciones, la horquilla es el símbolo de la vida y se solía colocar en el desierto para indicar la presencia de agua.

Con respecto a la teoría de la transmigración como la ha difundido Pitágoras hay diversas opiniones. Según algunos, enseñaba que aquellos mortales que, por lo que habían hecho durante su existencia terrenal, habían llegado a parecerse a ciertos animales volvían a la tierra bajo la apariencia de tales animales. Por ejemplo, una persona tímida regresaría en forma de conejo o de ciervo; una persona cruel, en forma de lobo o de algún otro animal feroz, y una persona astuta, con apariencia de zorro. Sin embargo, este concepto no encaja dentro del esquema pitagórico general y es mucho más probable que tuviera un sentido más alegórico que literal. La intención era dar la idea de que los seres humanos se vuelven brutales cuando se dejan dominar por sus deseos más bajos y sus tendencias destructivas. Es probable que haya que entender la palabra *transmigración* como lo que habitualmente se llama *reencarnación*, una doctrina con la que Pitágoras debió de tener contacto directo o indirecto en India y en Egipto.

El hecho de que Pitágoras aceptaba la teoría de las reapariciones sucesivas de la naturaleza espiritual en forma humana se encuentra en una nota a pie de página en la Historia de la magia de Lévi[9]:

> *Era un defensor importante de lo que solía llamarse la doctrina de la metempsicosis, entendida como la transmigración del alma en cuerpos sucesivos. Él mismo había sido*
>
> *a) Elálides, uno de los hijos de Mercurio;*
> *b) Euforbo, hijo de Panto, que pereció a manos de Menelao en la guerra de Troya;*
> *c) Hermótimo de Clazomene, una ciudad de Jonia;*
> *d) un humilde pescador, y, finalmente,*
> *e) el filósofo de Samos.*

Pitágoras enseñaba también que cada especie de criatura tenía lo que él llamaba un sello, otorgado por Dios, y que la forma física de cada una era la impresión de aquel sello sobre la cera de la sustancia física, de modo que cada cuerpo llevaba estampada la dignidad del modelo que Dios le había otorgado. Pitágoras creía que al final el hombre alcanzaría un estado en el que se desprendería de su naturaleza burda y actuaría en un cuerpo de éter espiritualizado, yuxtapuesto en todo momento a su forma física, que podría ser la Octava Esfera, o Antichton, desde la cual ascendería al reino de los inmortales, al que pertenecía por derecho divino de nacimiento.

Pitágoras enseñaba que todo lo que existía en la naturaleza era divisible en tres partes y que no se podía llegar a ser verdaderamente sabio hasta que no se veían los problemas como diagramáticamente triangulares. Decía: *Si se establece un triángulo, dos tercios del problema quedan resueltos* y también: *Todo está formado por tres*. Según este punto de vista, Pitágoras dividía el cosmos en tres partes, que él llamaba el *mundo supremo*, el *mundo superior* y el *mundo inferior*. El más elevado, o mundo supremo, era una sutil esencia espiritual que se compenetraba con todas las cosas y, por consiguiente, era el verdadero plano de la propia Divinidad Suprema, ya que la Divinidad era, en todos los sentidos, omnipresente, omniactiva, omnipotente y omnisciente. Los dos mundos inferiores existían dentro de la naturaleza de aquella esfera suprema.

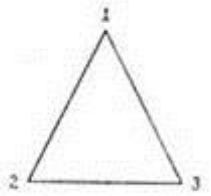
En el Mundo Superior vivían los inmortales y también los arquetipos o los sellos, cuya naturaleza no participaba en modo alguno del material de lo terreno, sino que, como proyectaban sus sombras sobre lo profundo (el mundo inferior), sólo se podían conocer a través de ellas. En el tercero, o mundo inferior, vivían las criaturas que eran partícipes de la sustancia material o participaban en el trabajo con la sustancia material y en ella. Por consiguiente, esta esfera era la morada de los dioses mortales, los demiurgos, los ángeles que trabajan con los hombres, también de los demonios que participan de la naturaleza de la tierra y, por último, de la humanidad y los reinos inferiores, los que transitoriamente pertenecen a la tierra, pero son capaces de elevarse por encima de aquella esfera mediante la razón y la filosofía.

[9] **Nota de Retales de Masonería**: Eliphas Lévi, pseudónimo del mago y escritor ocultista francés Alphonse Louis Constant

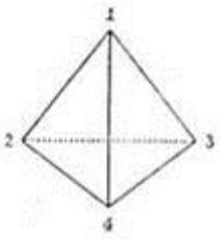
Pitágoras enseñaba que el *punto* simboliza el poder del número uno; la *línea*, el poder del número dos; la *superficie*, el poder del número tres, y el *sólido*, el poder del número cuatro.

Los pitagóricos no consideran números a los dígitos uno y dos, porque representan las dos esferas supramundanas. Por consiguiente, los números pitagóricos empiezan por el tres, el triángulo, y el cuatro, el cuadrado, que, sumados al uno y al dos, producen el diez, el gran número de todas las cosas, el arquetipo del cosmos. Los tres mundos se llamaban «receptáculos». El primero era el receptáculo de los principios; el segundo, el de las inteligencias, y el tercero, o inferior, el de las cantidades.

Tanto Pitágoras como los pensadores griegos posteriores daban la máxima importancia a los sólidos simétricos. Para que un sólido fuera perfectamente simétrico o regular, la misma cantidad de caras tenían que converger en todos sus ángulos y esas caras debían ser polígonos regulares iguales, es decir, figuras cuyos lados y ángulos fuesen todos iguales. Tal vez se pueda atribuir a Pitágoras el gran descubrimiento de que solo hay cinco sólidos de este tipo. [⋯]



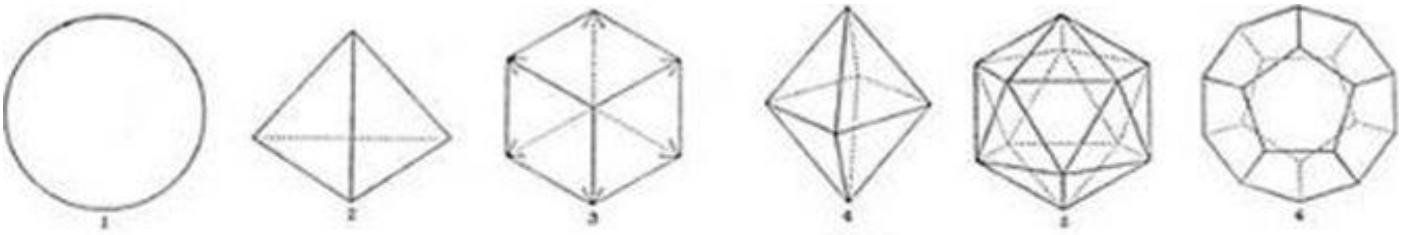
Los griegos creían que el mundo [el universo material] estaba compuesto por cuatro elementos —tierra, aire, fuego y agua— y para la mente griega era inevitable la conclusión de que las formas de las partículas de los elementos eran las de los sólidos regulares. Las partículas de tierra eran cúbicas, porque el cubo era el sólido regular que poseía más estabilidad. Las partículas de fuego eran tetraédricas, porque el tetraedro era el sólido más sencillo y, por lo tanto, el más ligero. Las partículas de agua eran icosaédricas, precisamente por el motivo contrario, mientras que las panículas de aire, como intermedias entre las dos últimas, eran octaédricas. El do decaedro era, para aquellos matemáticos antiguos, el sólido más misterioso; era, con diferencia, el más difícil de construir, porque dibujar con precisión un pentágono regular requería una aplicación bastante compleja del gran teorema de Pitágoras. De ahí la conclusión, como dijo Platón, de que «la divinidad lo utilizó (al dodecaedro regular) para dibujar el plano del universo[10]».



El número en relación con la forma

A los cinco sólidos simétricos de los antiguos se suma la *esfera* (1), la más perfecta de todas las formas creadas. Los cinco sólidos pitagóricos son:

- el *tetraedro* (2), cuyas cuatro caras son triángulos equiláteros
- el *cubo* (3), cuyas seis caras son cuadrados
- el *octaedro* (4), cuyas ocho caras son triángulos equiláteros
- el *icosaedro* (5), cuyas veinte caras son triángulos equiláteros, y
- el *dodecaedro* (6), cuyas doce caras son pentágonos regulares.



Los sólidos geométricos simétricos

Redgrove no ha mencionado el quinto elemento de los Misterios antiguos, el que completaría la analogía entre los sólidos simétricos y los elementos. A aquel quinto elemento, o éter, los hindúes lo llamaban *akasa*. Estaba estrechamente relacionado con el éter hipotético de la ciencia moderna y era la sustancia que se compenetraba con todos los demás elementos y actuaba como su disolvente común y su denominador común. El sólido de doce caras también hacía referencia, sutilmente, a los doce inmortales que allanaban el universo y también a las doce circunvoluciones del cerebro humano: los vehículos de aquellos inmortales en la naturaleza humana.

[10] Redgrove, H. Stanley: Bygone Beliefs

Aunque Pitágoras, según algunos contemporáneos suyos, practicaba la adivinación (posiblemente la aritmomancia), no disponemos de información precisa sobre los métodos que empleaba. Se cree que tenía una rueda extraordinaria mediante la cual podía predecir el futuro y que había aprendido hidromancia con los egipcios Creía que el bronce tenía poderes oraculares, porque, incluso cuando todo estaba perfectamente quieto, siempre había un ruido sordo en los cuencos de bronce. En una ocasión, mientras oraba al espíritu de un río, salió del agua una voz que dijo: «Salve, Pitágoras». Dicen que podía hacer que los demonios se sumergieran en el agua y agitaran su superficie y que aquellas ondas permitían predecir algunas cosas.

Un día, después de beber de cierto manantial, uno de los maestros de Pitágoras anunció que el espíritu del agua acababa de predecir que al día siguiente se produciría un gran terremoto y la profecía se cumplió. Es muy probable que Pitágoras tuviese poder hipnótico no solo sobre los hombres, sino también sobre los animales. Ejerciendo su influencia mental, consiguió que un ave cambiara el rumbo de su vuelo, que un oso dejara de causar estragos en una comunidad y que un toro cambiara su alimentación. También tenía el don de la clarividencia y era capaz de ver desde lejos y de describir con precisión acontecimientos que aún no se habían producido.

Los aforismos simbólicos de Pitágoras

Jámblico[11] reunió treinta y nueve de los dichos simbólicos de Pitágoras y los interpretó. Han sido traducidos del griego por Thomas Taylor. Los aforismos eran uno de los métodos de instrucción que más se utilizaban en la universidad pitagórica de Crotona. A continuación, se reproducen diez de los más representativos, con una breve explicación de su significado oculto.

I. *En lugar de transitar por vías públicas, recorre los caminos menos frecuentados*. Quiere decir que quienes deseen alcanzar la sabiduría la deben buscar en solitario.

II. *Domina tu lengua por sobre todas las cosas, como hacen los dioses*. Este aforismo advierte que las palabras, en lugar de manifestarte, te tergiversan y por eso cuando uno no sabe qué decir, siempre le conviene callar.

III. *Cuando sople el viento, adora el sonido*. Con esto Pitágoras recuerda a sus discípulos que el mandato divino se escucha en la voz de los elementos y que todas las cosas de la naturaleza manifiestan, mediante la armonía, el ritmo, el orden o el procedimiento, los atributos de la divinidad.

IV. *Ayuda a los demás a levantar una carga, pero no a apoyarla en el suelo*. Indica al estudiante que colabore con el diligente, pero que jamás asista a aquellos que pretenden eludir sus responsabilidades, porque alentar la indolencia constituye un pecado grave.

V. *No hables sin luz sobre cuestiones pitagóricas*. Se advierte al mundo que no se debe tratar de interpretar los misterios divinos ni los estados de las ciencias sin la iluminación espiritual e intelectual.

VI. *Si te has marchado de tu casa, no regreses, porque las furias irán contigo*. Con estas palabras, Pitágoras advierte a sus seguidores que quien se ponga a buscar la verdad y, tras aprender parte del misterio, se desanime e intente regresar a su estado anterior de vicio e ignorancia, padecerá mucho, porque es preferible no saber nada sobre la divinidad que aprender un poco y detenerse sin llegar a saberlo todo.

VII. *Alimenta a un gallo, pero no lo sacrifiques, porque es sagrado para el sol y la luna*. Este aforismo oculta dos lecciones importantes. La primera es una advertencia contra el sacrificio de seres vivos a los dioses, porque la vida es sagrada y nadie debe destruirla, ni siquiera para hacer una ofrenda a la divinidad. La segunda advierte que el cuerpo humano (al que aquí se hace referencia como un gallo) es sagrado para el sol (Dios) y para la luna (la Naturaleza) y se debe proteger y conservar como el medio de expresión más precioso que tiene el hombre. Pitágoras también prevenía a sus discípulos contra el suicidio.

[11] **Nota de Retales de Masonería:** Jámblico, Jámblico de Calcis o Yámblico fue un filósofo griego neoplatónico, también considerado neopitagórico, de cuya vida poco se conoce, salvo que nació en Calcis, en Celesiria, (actualmente Anjar, Líbano), y fue discípulo de Porfirio. La fecha aproximada de nacimiento se establece hacia la segunda mitad del s. III, en el año 250, 245 o 243, y falleció hacia el 330.

VIII. *No recibas golondrinas en tu casa*. Con esto se advierte a quien va en pos de la verdad que no debe permitir que entren en su cabeza pensamientos dispersos ni que entren en su vida personas ineficaces. Siempre debe estar rodeado de personas racionales y de trabajadores aplicados.

IX. *No ofrezcas fácilmente a nadie tu mano derecha*. Así se advierte al discípulo que se guarde sus consejos y no brinde sabiduría ni conocimientos (su mano derecha) a los que son incapaces de apreciarlos. En este caso, la mano representa la Verdad, que levanta a quienes han caído por ignorancia, pero, como muchos de los impenitentes no desean la sabiduría, cortarán la mano que se les tiende con generosidad. El tiempo es lo único que puede redimir a las masas ignorantes.

X. *Cuando te levantes de la cama, estira las sábanas para borrar las huellas de tu cuerpo*. Pitágoras instruía a sus discípulos que habían pasado del sueño de la ignorancia al despertar de la inteligencia para que suprimieran todos los recuerdos de su anterior oscuridad espiritual, porque un hombre sabio, al pasar, no deja tras de sí ninguna forma que alguien menos inteligente, al verla, vaya a usar como molde para fabricar ídolos.

Los fragmentos pitagóricos más famosos son los *Versos áureos*, que se atribuyen al propio Pitágoras, aunque caben dudas acerca de su autoría. Los *Versos áureos* contienen un breve resumen de todo el sistema filosófico que constituye la base de las doctrinas educativas de Crotona, o, como se conoce habitualmente, la escuela itálica. Estos versos comienzan aconsejando al lector que ame a Dios, que venere a los grandes héroes y que respete a los demonios y los habitantes elementales A continuación, insta al hombre a pensar detenidamente y con diligencia sobre su vida diaria y a preferir los tesoros de la mente y el alma, en lugar de acumular bienes terrenales. Los versos también prometen al hombre que, si supera su naturaleza material inferior y cultiva el auto-control, llegará a ser aceptable a la vista de los dioses, se reunirá con ellos y será partícipe de su inmortalidad[12].

La astronomía pitagórica

Según Pitágoras, la posición de cada cuerpo en el universo dependía de su dignidad esencial. En aquella época, la creencia popular era que la tierra ocupaba el centro del sistema solar, que los planetas —incluidos el sol y la luna— se movían alrededor de la tierra y que esta era plana y cuadrada. Contrariamente a esta creencia y sin tener en cuenta las críticas, Pitágoras declaró que el elemento más importante era el fuego, que lo más importante de cada cuerpo era el centro y que, del mismo modo que en medio de todo hogar estaba el fuego de Vesta, en el medio del universo había una esfera llameante con un resplandor celestial. Llamó a aquel globo central la torre de Júpiter, el globo de la unidad, la gran mónada y el altar de Vesta. Como el número sagrado diez simbolizaba a suma de todas las partes y la totalidad de todas las cosas, era natural que Pitágoras dividiera el universo en diez esferas, representadas por diez círculos concéntricos. Aquellos círculos comenzaban en el centro con el globo del fuego divino; a continuación venían los siete planetas, la tierra y otro planeta misterioso, llamado Antichton, que no era visible nunca.

Hay diversas opiniones acerca de la naturaleza de Antichton. Según san Clemente de Alejandría, representaba la masa de los cielos; otros decían que se trataba de la luna. Lo más probable es que fuera la misteriosa Octava Esfera de los antiguos, el planeta oscuro que se movía en la misma órbita que la tierra, pero que siempre estaba oculto de esta por el cuerpo del sol, porque siempre estaba en oposición a la tierra. ¿Será esta la misteriosa Lilith sobre la cual tanto han especulado los astrólogos?

Isaac Myer opinaba lo siguiente:

> *Para los pitagóricos, cada estrella era un mundo que tenía su propia atmósfera, con una extensión enorme de éter a su alrededor*[13].

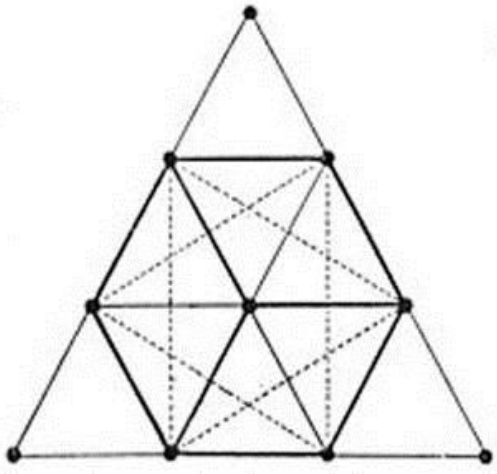
Los discípulos de Pitágoras también reverenciaban mucho al planeta Venus, porque era el único tan brillante que proyectaba una sombra. Como lucero matutino, Venus es visible antes de la salida del sol y, como lucero vespertino, brilla justo después de la puesta del sol. Debido a estas características, los antiguos le han dado diversos nombres. Por ser visible en el cielo al atardecer, la llamaban *vesper* y por salir antes que el sol la llamaban *luz falsa*, *estrella de la*

[12] Véase Historia Deorum Fatidicorum (Ginebra, 1675). Resulta muy significativo destacar que Platón pagó una suma considera-ble por algunos de los manuscritos de Pitágoras que se habían salvado de la destrucción de Crotona

[13] Véase The Qabbalah

mañana o *Lucifer*, que significa *portador de luz*. Por esta relación con el sol, también llamaban al planeta Venus, Astarté, Afrodita, Isis y la madre de los dioses. Es posible que, en algunas épocas del año, en determinadas latitudes se pudiera detectar sin necesidad de telescopio la forma de media luna de Venus. Esto explicaría la media luna que a menudo se observa en relación con las diosas de la Antigüedad, cuyas historias no coinciden con las fases de la luna. No cabe duda de que Pitágoras aprendió todo lo que sabía de astronomía en los templos egipcios, cuyos sacerdotes conocían la verdadera relación de los cuerpos celestes muchos miles de años antes de que dicho conocimiento se revelara al mundo no iniciado. El hecho de que el conocimiento adquirido en los templos le permitiera hacer afirmaciones que tardaron dos mil años en poder ser demostradas prueba por qué Platón y Aristóteles estimaban tanto la profundidad de los Misterios antiguos. En medio de una relativa ignorancia científica y sin la ayuda de ningún instrumento moderno, los sacerdotes-filósofos habían descubierto los verdaderos fundamentos de la dinámica universal.

Si se conectan los diez puntos de la tetractys, se forman nueve triángulos. Seis de ellos intervienen para formar el cubo. Los mismos triángulos, cuando se trazan las líneas adecuadas entre ellos, revelan también la estrella de seis puntas con un punto en el centro. Solo se usan siete puntos para formar el cubo y la estrella. Desde un punto de vista cabalístico, los tres puntos de las esquinas que no se han usado representan el universo triple, invisible y causal, mientras que los siete puntos que forman parte del cubo y la estrella son los *Elohim*, los espíritus de los siete periodos creativos. El sabbat, o séptimo día, es el punto central.



El cubo y la estrella

Una aplicación interesante de la doctrina pitagórica de los sólidos geométricos tal como la expuso Platón se encuentra en *The Canon*, cuyo autor anónimo manifiesta lo siguiente:

> *Casi todos los viejos filósofos desarrollaron una teoría armónica acerca del universo y lo mismo se siguió haciendo hasta que se extinguió el viejo modo de filosofar.*

Para demostrar la doctrina platónica de que el universo estaba formado por los cinco sólidos regulares, Kepler[14] (1596) propuso la siguiente regla:

> *La tierra es un círculo, la medida de todo. A su alrededor trazad un dodecaedro; el círculo que lo rodee será Marte. Alrededor de Mane trazad un tetraedro; la esfera que lo contenga será Júpiter. Trazad un cubo en torno a Júpiter; la esfera que lo contenga será Saturno. Ahora inscribid en la tierra un icosaedro; el círculo inscrito en él será Venus. Inscribid un octaedro en Venus; el círculo inscrito en él será Mercurio.*[62]

[14] **Nota de Retales de Masonería:** Johannes Kepler (Weil der Stadt, 27 de diciembre de 1571-Ratisbona, 15 de noviembre de 1630), figura clave en la revolución científica, fue un astrónomo y matemático alemán; conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II.

Esta regla no se puede tomar en serio como una afirmación verdadera sobre las proporciones del cosmos, porque no guarda ninguna similitud real con las publicadas por Copérnico a principios del siglo XVI. Sin embargo, Kepler estaba muy orgulloso de su fórmula y decía que la valoraba más que al electorado de Sajonia. También fue aprobada por dos expertos eminentes, Tycho y Galileo, que evidentemente la comprendían. El propio Kepler jamás da ninguna pista sobre la manera de interpretar su preciosa regla. La astronomía platónica no se preocupaba por la constitución material ni por la disposición de los cuerpos celestes, sino que consideraba las estrellas y los planetas fundamentalmente como focos de la inteligencia divina. La astronomía física se consideraba la ciencia de las sombras y la astronomía filosófica, la ciencia de las *realidades*.

.

Próximo número: La matemática Pitagórica (capitulo XIV de *Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos)*

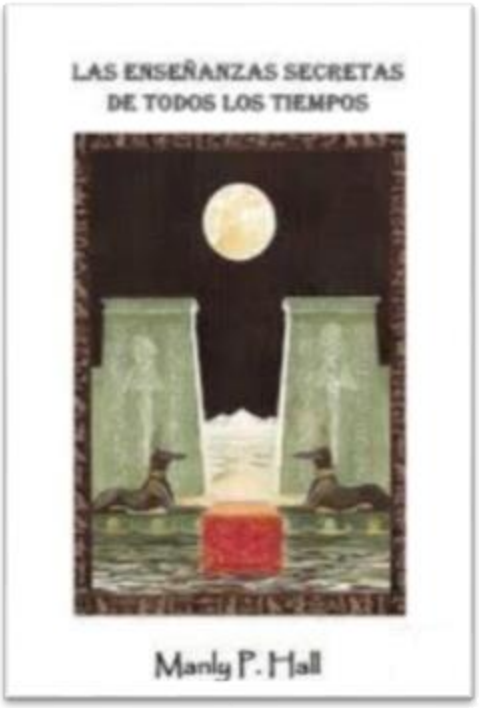
El Autor

Manly palmer Hall
18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de San Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society



Francmasonería.

Camino de la luz, senda fraternal y escuela de los principios

Por el Querido Hermano
Fausto S. Pérez

Se ha definido a la francmasonería de muy diversas maneras a lo largo de los tiempos. Sus adeptos han elaborado muchos y muy diversos discursos en los que se exaltan sus virtudes y altos principios, en cuanto que se trata de una escuela iniciática basada en los principios de la fraternidad y una organización que busca la iluminación de sus miembros.

Sus detractores, por otra parte, han visto en ella una peligrosa sociedad. Ha sido acusada de los desacatos más horrorosos a la convivencia pacífica y de los contubernios más increíbles a lo largo de la historia. Desde el inicio mismo de su existencia "*formal*" a fines del siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII cuando el gran público llegó a conocer de las Constituciones de Anderson, los trabajos de Elías Ashmole, la formación de logias y grandes logias tanto en Inglaterra como en Francia, los poderes religiosos y políticos vieron en ella a un gran enemigo en el peor de los casos y a un competidor en el mejor de ellos. Y es que en esa época los francmasones alcanzaron una enorme notoriedad.

El camino de la luz

El XVIII fue el siglo de las luces: la razón se abría paso con una fuerza incontenible de la mano de muchísimos pensadores en el continente europeo. Quizá los más famosos y conocidos: los enciclopedistas franceses; muchos de ellos miembros de la sociedad masónica. Y con su admirable propósito de condensar todo el conocimiento humano en una gigantesca obra, fueron literalmente los que llevaron la antorcha del libre pensamiento a los rincones más lejanos del planeta.

En varios países se trató de prohibir o dificultar la circulación de la enciclopedia, los enciclopedistas fueron acusados de herejes y muchos de ellos excomulgados por la iglesia. Los poderes fácticos trataron de desacreditarla y evitar su lectura, pero fue imposible. La antorcha que ellos habían levantado no se apagó jamás y ocasionó trastornos inconmensurables en el andamiaje social y político de la humanidad.

Fue como que la sociedad – o al menos quienes tenían en ese entonces el raro privilegio de la educación – se dio cuenta que sus ojos habían estado cubiertos por una espesa venda. Y fue la ilustración la que se encargó de retirarla y mostrar el camino de la razón. Se cuestionaron viejas creencias, se atacó a las supersticiones, se desafió a los privilegios milenarios de la realeza y de la nobleza. Se popularizó la peligrosa idea de que "*todos los hombres son iguales*".

Vale decir que semejante idea no era nueva ni fue un invento de los enciclopedistas. Ya se encontraba establecida en la mismísima biblia católica; pero las enseñanzas del maestro Jesús se mantenían convenientemente ocultas, mientras la religión oficial había llegado a convertirse en muchos casos en cómplice de los poderes temporales y a usufructuar de los mismos, explotando a los más débiles.

Al abrirse ese camino de la luz con el trabajo de los enciclopedistas y otros pensadores de alto nivel del siglo XVIII nace lo que se conoce hasta hoy como "*La Ilustración*" un período verdaderamente luminoso de la humanidad, en el cual se intenta acabar de una vez por todas con las tinieblas de la superstición y los privilegios de clase, y reemplazarlos con el imperio de la razón.

Exponentes sobresalientes de la ilustración son: Francis Bacon y René Descartes quienes establecieron sus fundamentos. Siguieron sus pasos y profundizaron su pensamiento, filósofos de la talla de: Césare Beccaria, Denis Diderot, Emanuel Kant, David Hume, Gottfried Wilhelm Leibniz, Baruch Spinoza, John Locke, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Adam Smith y Voltaire. Una lista incompleta, pues haría falta volúmenes enteros para nombrar a todos los filósofos, escritores, eruditos, poetas y artistas que con sus obras convirtieron a la ilustración en un movimiento imparable, uno de los mayores que ha conocido la humanidad.

Y, claro está, muchos de ellos pertenecieron a la orden francmasónica. Fue tal la influencia que tuvo la ilustración que produjo movimientos verdaderamente cataclísmicos en el occidente. Las ideas de avanzada de la ilustración encontraron terreno fértil en las colonias americanas, desde las inglesas en el norte del continente hasta las francesas, portuguesas y españolas que se extendían hasta el Cabo de Hornos.

Los primeros frutos se vieron con la Declaración de Independencia y posterior guerra con que las 13 colonias inglesas de los actuales Estados Unidos de América lograron liberarse de la potencia europea. Es un hecho comprobado

y fácil de verificar que muchos de los firmantes tanto de la mencionada Declaración de Independencia como la Constitución de ese país eran masones, empezando por su primer presidente: George Washington.

A continuación, la tierra de los enciclopedistas fue el escenario del siguiente cataclismo: la Revolución Francesa. Después de cientos de años de soportar la servidumbre causada por un gobierno monárquico y atrabiliario que mantenía a gran parte de la población en condiciones de verdadera esclavitud, el pueblo al canto de Libertad, Igualdad y Fraternidad acabó con el "*Ancienne Régime*" e instauró La República Francesa. La monarquía, en la forma que había existido hasta ese momento no volvería jamás al continente europeo, el cambio producido era demasiado grande y con mayor o menor rapidez las demás naciones irían evolucionando hacia formas más modernas y participativas de gobierno; desde repúblicas a monarquías constitucionales con cada vez más reducidos privilegios.

El racionalismo impulsado por la ilustración fue llevado a los extremos más increíbles. Es menester también reconocer que en nombre de la libertad se cometieron muchos crímenes y atropellos. Hubo desmanes, se aprovechó del caos para particulares ajustes de cuentas. Se desató la intolerancia y muchos templos católicos fueron saqueados y desmantelados. Antiguas y valiosas obras de arte fueron destruidas y sometidas al vandalismo más salvaje. Notre Dame fue declarado el templo de la Diosa Razón.

En el afán de racionalizarlo todo, se eliminó el calendario Gregoriano y se lo suplantó con el Republicano: cada mes tenía 30 días divididos en 3 décadas (en lugar de semanas) y el año tenía 12 meses más 5 días festivos[1].

Se intentó someter absolutamente todo al dominio de la razón.

Y el tercer cataclismo se produce en Iberoamérica. Desde México hasta Tierra del Fuego las revoluciones libertarias se suceden una tras otra. El 10 de agosto de 1809[2] tiene lugar el primer movimiento independentista exitoso en contra del dominio español en el actual Ecuador[3]. A continuación, se producen eventos similares en Venezuela, Nueva Granada, Perú, Argentina, México y demás países. Que Simón Bolivar fue masón está comprobado[4], al igual que José de San Martín, O'Higgins y Benito Juárez[5]. y aunque la independencia de Brasil tomara aún largos años, insignes masones estuvieron muy activos manteniendo vivos los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Ese fue el camino de la luz que la masonería ayudó a abrir en aquellos años y que luego se encargó de solidificar con el trabajo constante y la dedicación de sus miembros. La presencia de los masones con sus posiciones de avanzada en defensa de la libertad y de los derechos humanos ha sido una constante en muchísimos países del mundo, hasta la actualidad.

---

[1] El calendario revolucionario fránces o republicano, estuvo vigente entre 1792 y 1806. Intentaba someterlo todo al sistema decimal y eliminar las referencias religiosas. Al final del año se insertaban 5 días festivos nacionales o 6 en años bisiestos. Los días de cada década no tenían nombres sino números y los meses del año llevaban nombres relacionados con fenómenos naturales y la agricultura. En lugar de nombres de santos, cada día correspondía al nombre de una planta, animal o especia.

2 Se tiene noticias de que en 1808 trabajaba en Quito la logia "Ley Natural", de la cual era venerable maestro Juan Pío Montufar, marqués de Selva Alegre y primer presidente de la junta de gobierno de Quito. Fue iniciado en La Gran Reunión Americana de Londres en la cual trabajaba también José Mejía Lequerica. Los dos personajes fueron próceres del movimiento independentista. Montufar fue encarcelado y perseguido, muriendo en un lazareto en 1819. José Mejía Lequerica fue diputado en las Cortes de Cádiz en donde tuvo destacada actuación y por sus dotes oratorias fue apodado el Mirabeau americano. Murió en España sin poder ver cumplido su anhelo libertario.

3 El movimiento libertario de Quito logró deponer el régimen realista, pero duró menos de un año. Pronto las tropas realistas enviadas desde Lima sofocaron la rebelión, encarcelaron a los cabecillas, a quienes entre otras cosas, acusaron de ser masones y terminaron masacrándolos en la cárcel el día 2 de agosto de 1810. La independencia definitiva del Ecuador no se produciría sino hasta el 24 de mayo de 1822.

4 Simón Bolívar fue iniciado masón en la "Gran Logia Americana" de la que fue venerable maestro el precursor don Francisco de Miranda. Más tarde, el 11 de noviembre de 1805, durante su estadía en París fue ascendido a compañero en la logia "San Alejandro" de Escocia, jurisdiccionada al Gran Oriente de Francia. . . . . Años después se le exaltó al sublime grado de maestro, en 1806 en la logia "London" de Londres, etc. – Martínez Zaldúa, Ramón; Historia de la Masonería en Hispanoamérica; Quinta edición; p. 93

5 José de San Martín fue iniciado en la logia "Legalidad" de Cádiz supuestamente dependiente de la "Gran Logia Americana" Bernardo O'Higgins aparentemente se inició también en la Gran Logia Americana de la mano de Miranda; Benito Juárez, fue iniciado en la Logia Independencia No. 2 del Rito Nacional Mexicano en 1847.

La senda fraternal

Además de ese componente de ilustración y de racionalismo, nuestra orden tiene otro componente esencial, el de la hermandad. La masonería reconoce a todos los hombres como iguales al margen de cualquier otra consideración.

Nuestra orden desde su inicio mantuvo este concepto en todas sus declaraciones, conventos y exposiciones. Somos una sociedad de hermanos. En sus grados simbólicos solo se reconocen 3 grupos de hermanos[6] en función de sus conocimientos, no de sus bienes materiales ni de su origen raza o condición social.

Es por eso que en las logias encontramos un micro-cosmos de la sociedad, o al menos así tratamos de que sea. Y de hecho tenemos hermanos de una amplia gama de profesiones, estratos sociales, religiones y puntos de vista políticos. Las exigencias para los miembros están claras: ser hombres libres, de buenas costumbres y creer en la existencia del Gran Arquitecto del Universo[7]

El carácter fraternal de la orden nace como es bien sabido de sus orígenes en los gremios de constructores de la edad media. Las cofradías de masones practicaban la protección y el apoyo para todos sus miembros, cuidaban a los menos afortunados y apoyaban a las viudas y a los huérfanos en la medida de sus posibilidades.

Ese carácter está presente de manera permanente en la vida masónica. Todos los miembros se llaman entre ellos como "*querido hermano*" o "*querido y respetado hermano*" y otras similares. Fórmulas que se repiten hasta el cansancio en los rituales y en toda clase de ceremonias de la orden.

Este detalle que puede parecer muy simple introduce un elemento de compromiso interno en la vida del masón. Se empieza a evidenciar aquello de que "*todo hombre es mi hermano*" y se pasa a formar parte de una familia extendida por toda la faz de la tierra. Los signos de reconocimiento de la orden posibilitan que en cualquier lugar que estemos podamos encontrar un hermano dispuesto a ayudarnos, al margen de cualquier credo religioso, filiación política u otras consideraciones. Eso es verdad también a la hora de asistir a ceremonias masónicas o adscribirse a los trabajos de una logia en países extranjeros. Un masón encontrará hermanos en donde quiera que se encuentre si sabe buscarlos.

Desde el punto de vista filantrópico, el primer cuidado de la masonería es el apoyo a los hermanos caídos en dificultades o en desgracia. Basta que un masón levante las manos para que sus hermanos acudan prontamente en ayuda. Y la ayuda debe entenderse no solo como económica o material. Muchas veces, los hijos de la viuda la proporcionan de formas muy sutiles, aunque no menos efectivas, buscando siempre paliar las necesidades de los menos afortunados de la forma más amplia y discreta.

El segundo cuidado de los masones es extender su filantropía a la sociedad como un todo. Hay países en los que la orden tiene muchísimos miembros y muchos de ellos en posición de hacer donación de ingentes recursos para causas benéficas. Hospitales, fundaciones y otros centros de ayuda social son parte de organizaciones para-masónicas o reciben importantes donaciones de miembros de la orden[8]

La orden masónica, cuyos miembros constituyen menos del 0,1% de la población mundial[9] está extendida por toda la tierra. Constituye un grupo de hombres[10] dedicados a buscar el mejoramiento de la humanidad, a elevar su conciencia y a procurar su bienestar por medio de la iluminación y los principios. Alguien dirá que somos pocos, pero muy poderosos. Si con el poder que dan los principios, la moral y la ética.

---

6 La francmasonería simbólica solamente reconoce los grados de Aprendiz, Compañero y Maestro; tal cual era la costumbre en las logias operativas de la antigüedad.

7 Algunas potencias masónicas, entre ellas El Gran Oriente de Francia, han dejado de lado este precepto, lo que les ha valido ser consideradas irregulares.

8 Es muy conocido por ejemplo que en los EE.UU. la organización Shriner y el Rito Escocés opera n una amplia red de hospitales para atención de niños.

9 Se calcula que existen 6 millones de masones en todo el orbe, sobre una población total de más de 6 mil millones de personas.Se estima que en EE.UU. existen casi 1 millón de masones.

10 La masonería tradicional o "regular" solo admite hombres en su seno, pero hay muchos orientes que son mixtos o exclusivamente femeninos.

Escuela de los principios

¿Qué busca la masonería? ¿Para qué se reúnen sus miembros con tanta asiduidad? Son las preguntas que se hacen los profanos. Podríamos decir en el afán de simplificar las cosas que la masonería es una institución que busca el perfeccionamiento moral y espiritual de sus miembros a través del estudio de la filosofía. Recuérdese que la filosofía es la madre de todas las ciencias, de ahí que en el seno de los talleres masónicos encontraremos hermanos de una amplia variedad de oficios y profesiones.

El Convento de Lausana de 1875, contiene la siguiente,

Declaración de Principios de la Masonería Escocesa[11]

1º. *La Francmasonería proclama, como desde su origen ha proclamado, la existencia de un principio creador bajo el nombre de Gran Arquitecto del Universo.*

2º. *No impone límite alguno a la libre investigación de la verdad y exige a todos sus miembros la tolerancia, a fin de garantizar el ejercicio de esta libertad.*

3º. *La francmasonería está, por lo tanto, abierta a los hombres de todas las nacionalidades, de todas las razas y de todas las creencias.*

4º. *Prohíbe en sus talleres toda discusión política y religiosa y acoge a todos los profanos cualesquiera que sean sus opiniones políticas y religiosas, con tal que sean libres y de buenas costumbres.*

5º. *La Francmasonería tiene por objeto luchar contra la ignorancia, bajo cualquier forma que se presente, y constituye una escuela de enseñanza mutua, cuyo programa se resume así: obedecer las leyes del país; vivir honradamente; amar a sus semejantes y trabajar sin descanso por el bienestar de la humanidad y por su progresiva y pacífica emancipación.*

6º. *Todo Masón del Rito Escocés Antiguo y Aceptado está obligado a observar fielmente las decisiones del Supremo Consejo de su obediencia.*

Cuando uno analiza la anterior declaración de principios, puede constatar que la orden está abierta a todos quienes adscriban a los mismos. Pero no está abierta a los fanáticos, a los intolerantes o a los ignorantes. La masonería busca al hombre culto, no al rico; busca al humilde, no al vanidoso; busca al estudioso, no al presumido; busca al honesto, al sincero, no al mentiroso ni al ladrón. En fin, busca a todo aquel que tenga sinceros deseos de superación, de vencerse a si mismo para convertirse en una herramienta al servicio de la humanidad.

La masonería a pesar de haber sido perseguida por algunas religiones, no se opone a ninguna de ellas, es más, en el mismo Convento de Lausana se indica claramente:

> *A los hombres para los que la religión es un consuelo supremo, la Francmasonería les dice: Cultivad vuestra religión sin obstáculo alguno, seguid las inspiraciones de vuestra conciencia. La Francmasonería no es una religión, ni tampoco ningún culto; por esto quiere que la instrucción sea laica; toda su doctrina se encierra en esta máxima:* ***Ama al prójimo.***[12]

Estudiar sus principios y más aún, aplicarlos a la vida diaria es el desafío permanente de todo masón que haya verdaderamente pasado por la iniciación no solo formal sino dentro de su corazón y de su conciencia. Como institución busca convertirse en la reserva moral de las naciones, en aquel grupo de personas que contribuyen callada pero denodadamente al progreso de la humanidad.

[11] Frau Abrines, Lorenzo; Diccionario Enciclopédico de la Masonería, Tomo V, pp. 939-940
[12] Frau Abrines, Lorenzo; ob.cit.; Vol.V; p.940

Conclusiones

El camino masónico es largo y no siempre fácil. Pero es un camino en el que se hallará muchas satisfacciones si uno se entrega con sinceridad al estudio y al mejoramiento propio. A la masonería no se ingresa con el afán de captar posiciones de poder ni de valerse de los hermanos para fines materiales. Nuestra recompensa es interior, nuestro salario es espiritual y nada nos satisface más que andar por el mundo con la antorcha de la Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Sabemos que esos principios causan temor entre los tiranos y de allí que han intentado siempre exterminar a nuestra orden. Son incontables los hermanos que han sucumbido a la intolerancia.

En las circunstancias actuales, con un mundo enfrentado a una pandemia que lo asola de norte a sur y de oriente a occidente, la orden ha tenido la oportunidad de descubrir también nuevos caminos. El trabajo masónico, lejos de detenerse se ha intensificado. La tecnología ha permitido romper paradigmas y ha unido a hermanos de las más diversas latitudes en reuniones virtuales que han renovado la fraternidad incrementando el conocimiento y la renovación espiritual.

Como en sus momentos más duros, la orden se mantiene firme luchando denodadamente en contra de esos tres grandes enemigos de la humanidad: la ignorancia, el fanatismo y la ambición.

Quito, a 8 de agosto de 2020

Bibliografía y enlaces de interés

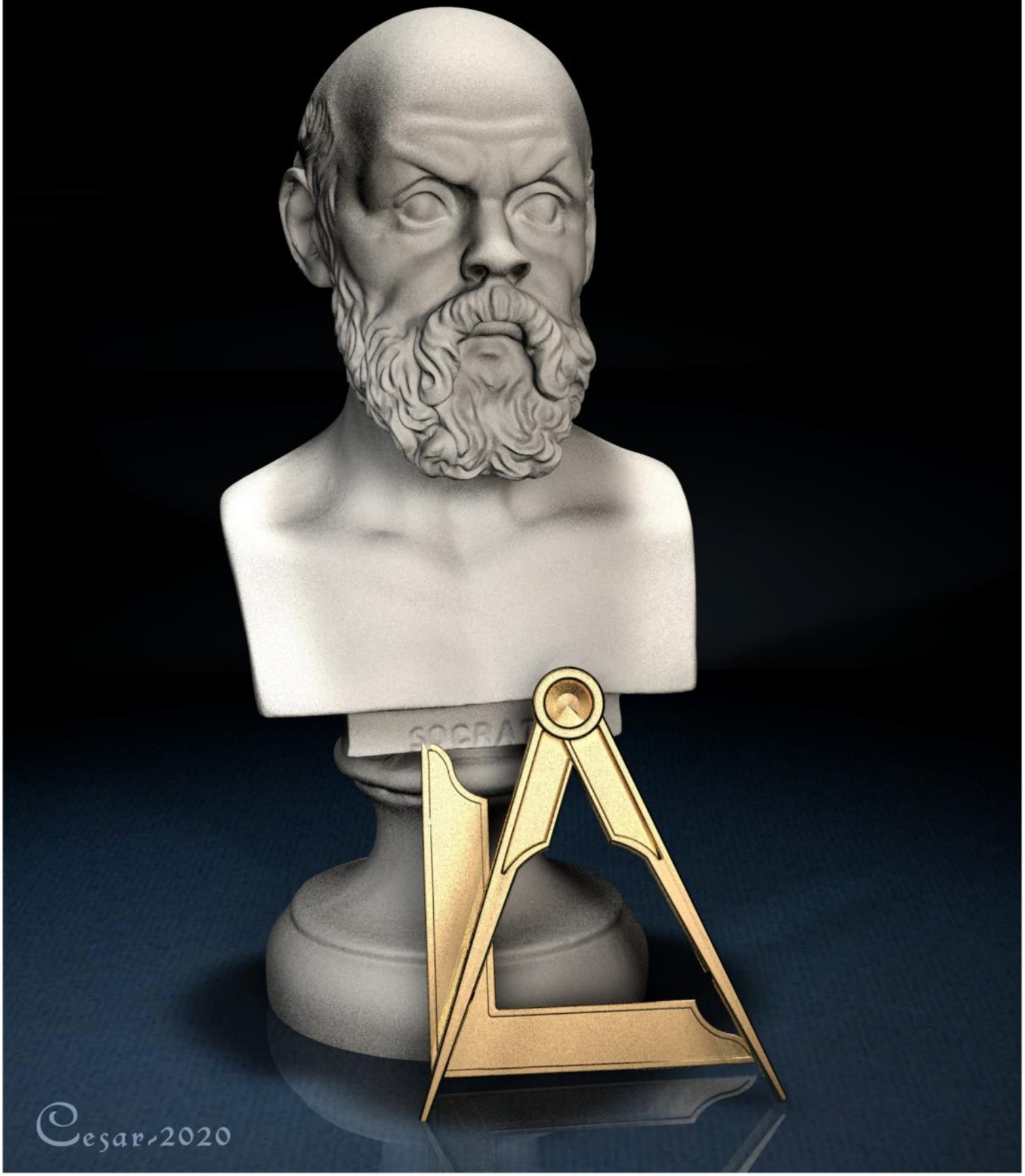
1. https://historicodigital.com/el-calendario-republicano-frances.html
2. https://scottishriteforchildren.org
3. https://www.shrinershospitalsforchildren.org/shc
4. https://www.bbc.com/mundo/noticias-43066244
5. Diario El Comercio, Quito, 2 de agosto de 2019
6. Encyclopaedia Brittannica https://www.britannica.com/biography/Bernardo-OHiggins Artículo: Bernardo O'Higgins, por Jay Kinsbruner; 27-09-2019
7. Relatos e historias de México; abril 2015; artículo: El Poder de la Masonería; Elena Díaz Miranda; Editorial Raices; México.
8. Martínez Zaldúa, Ramón; Historia de la Masonería en Hispanoamérica; Quinta Edición Aumentada
9. Frau Abrines, Lorenzo; Diccionario Enciclopédico de la Masonería; Editorial Valle de México

El Autor

Fausto S. Pérez, M∴ M∴
R∴ L∴ S∴ Jorge Elias Fco. Adoum No. 8
G∴ L∴ del R∴E∴ A∴ A∴ del Ecuador

Conócete a ti mismo

Por el Venerable Hermano Carlos E. Maurin Fernández



Aquí encontrareis algunas reflexiones sobre el "*Conócete a ti mismo*" frase de Sócrates.

El principio "*Conócete a ti mismo*" tiene un contenido muy delicado. En primer lugar exige, del hombre que quiere conocerse, que comprenda lo que esto quiere decir, en qué conjunto de relaciones se inscribe este conocimiento, y de qué depende necesariamente.

La primera razón de la esclavitud interior del hombre es la ignorancia, y sobre todo, su ignorancia de sí mismo. Sin el conocimiento de sí, sin la comprensión de la marcha y de las funciones de su máquina, el hombre no puede ser libre, no puede gobernarse y seguirá siendo siempre esclavo, y juguete de las fuerzas que actúan sobre él.

"*Esta es la razón por la cual, en las enseñanzas antiguas, la primera exigencia al comienzo del camino de la liberación*", era: "*Conócete a ti mismo*". (Sócrates)

Esta fórmula, generalmente atribuida a Sócrates, en realidad se encuentra en la base de muchas doctrinas y escuelas mucho más antiguas que la socrática. Pero aunque el pensamiento moderno no desconoce la existencia de este principio, no tiene sino una idea muy vaga de su significado y de su alcance. El hombre ordinario de nuestra época, aun si se interesa en la filosofía o en las ciencias, no comprende que el principio "*Conócete a ti mismo*" se refiere a la necesidad de conocer su propia máquina, la "*máquina humana*". La estructura de la máquina es más o menos la misma en todos los hombres; por lo tanto es esta estructura la que el hombre debe estudiar primeramente, es decir las funciones y las leyes de su organismo. En la máquina humana todo está ligado, una cosa depende de otra hasta tal punto que es completamente imposible estudiar cualquier función sin estudiar todas las otras.

El conocimiento de una parte requiere conocer el todo del hombre, pero esto exige mucho tiempo y mucho trabajo y sobre todo la aplicación del método correcto, e igualmente la dirección justa de un maestro.

El principio señalado tiene un contenido muy rico. En primer lugar exige, del hombre que quiere conocerse, que comprenda lo que esto quiere decir, en qué conjunto de relaciones se inscribe este conocimiento, y de qué depende necesariamente.

El conocimiento de sí es una meta muy alta, pero muy vaga y muy lejana. El hombre es su estado actual está muy lejos del conocimiento de sí. Por eso, estrictamente hablando la meta del hombre no puede ser el conocimiento de sí. Su gran meta debe ser el estudio de sí. Para él será más que suficiente el comprender que tiene que estudiarse así mismo, a conocerse a sí mismo, de una manera conveniente.

El estudio de sí es el trabajo o la vía que conduce al conocimiento de sí.

Pero para estudiarse así mismo es necesario ante todo aprender como estudiar, por dónde comenzar, qué medios emplear. Un hombre tiene que aprender cómo estudiarse a sí mismo y tiene que estudiar los métodos del estudio de sí.

El método fundamental para el estudio de sí es la observación de sí. Sin una observación de sí correctamente conducida, un hombre no comprenderá jamás las conexiones y las correspondencias de las diversas funciones de su máquina, no comprenderá jamás cómo ni por qué en él "*todo sucede*".

Pero debemos de recordar que, el aprendizaje de los métodos correctos de observación de sí y de estudio de sí, requiere una comprensión precisa de las funciones y de las características de la máquina, humana. De este modo, para observar las funciones de la máquina humana es necesario comprenderlas en sus divisiones correctas y poder definirlas exactamente y de inmediato; además, la definición no debe ser verbal, sino interior: por el sabor, por la sensación, de la misma manera en que nos definimos a nosotros mismos todo lo que experimentamos interiormente.

Hay dos métodos de observación de sí importantes que tener en cuenta: el primero es el análisis, o las tentativas de análisis, es decir las tentativas de encontrar una respuesta a estas preguntas: ¿de qué depende tal cosa, y por qué sucede? - y el segundo es el método de las constataciones, que consiste solamente en registrar, en grabar en la mente, todo lo que uno observa. Sobre todo al comienzo, la observación de sí no debe llegar a ser análisis, o tentativa de análisis, bajo ningún pretexto. El análisis no es posible sino mucho más tarde, cuando ya se conocen todas las funciones de la propia máquina y todas las leyes que la gobierna.

Al tratar de analizar tal o cual fenómeno que lo ha impresionado fuertemente, un hombre generalmente se pregunta ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede esto así y no de otra manera?

¿Qué ocurre entonces? Comienza a buscar una respuesta a estas preguntas, olvidándose de todo lo que las observaciones ulteriores podrían aportarle.

Más y más absorbido por las preguntas, pierde totalmente el hilo de la observación de sí, y hasta llega a olvidar la idea misma. La observación se detiene. De este hecho resulta claro que tan sólo una cosa puede progresar: o la observación, o bien las tentativas de análisis.

Pero aún fuera de esto, toda tentativa de análisis de fenómenos aislados, sin el conocimiento de las leyes generales, es una pérdida total de tiempo. Antes de poder analizar los fenómenos aun los más elementales, un hombre debe acumular suficiente material bajos la forma de "*constataciones*", es decir como resultado de una observación directa e inmediata de lo que pasa en él. Este es el elemento más importante en el trabajo del estudio de sí. Cuando se ha acumulado un número suficiente de "*constataciones*" y cuando al mismo tiempo se ha estudiado y comprendido hasta un cierto punto las leyes, sólo entonces se hace posible el análisis. Desde el comienzo mismo, la observación y la constatación se deben basar sobre el conocimiento de los principios fundamentales de la actividad de la máquina humana.

La observación de sí no se puede conducir correctamente si no se comprenden estos principios, y si no se les tiene en cuenta en la mente. Es por esta razón que la observación de sí ordinaria, tal como la practica la gente toda su vida, es totalmente inútil y no puede llegar a nada.

La observación debe comenzar con la división de las funciones. Toda la actividad de la máquina humana está dividida en cuatro grupos de funciones netamente definidas. Cada uno está gobernado por sus propios "*cerebro*" o "*centro*". Un hombre debe diferenciar, al observarse a sí mismo, las cuatro funciones fundamentales de su máquina: las funciones intelectual, emocional, motriz e instintiva… Cada fenómeno que un hombre observa en sí mismo se relaciona con una u otra de estas funciones. Por eso, antes de comenzar a observar, un hombre debe comprender en qué difieren las funciones, que significa la actividad intelectual, qué significa la actividad emocional, la actividad motriz y la actividad instintiva.

La observación debe comenzar por el principio. Todas las experiencias anteriores, todos los resultados anteriores de toda observación de sí, deben ser dejados de lado. Allí puede haber elementos de gran valor. Pero todo este material está basado en las divisiones erróneas de las funciones observadas, y éste mismo está dividido de manera incorrecta. Por esta razón no se lo puede utilizar; en todo caso, no se lo puede utilizar al comienzo del estudio de sí. En el momento oportuno, lo que hay de valor será tomado y utilizado. Pero es necesario comenzar por el principio, es decir, observarse a sí mismo como si no se conociese en lo más mínimo, como si aún nunca se hubiera observado.

Cuando uno comienza a observarse, debe tratar de determinar al instante a qué grupo, a qué centro pertenecen los fenómenos que se están observando en el momento. Algunos encuentran difícil comprender la diferencia entre pensamiento y sentimiento, otros tienen dificultad en comprender la diferencia entre sentimiento y sensación, entre un pensamiento y un impulso motor.

Hablando en términos muy amplios se puede decir que la función del pensamiento siempre trabaja por medio de la comparación. Las conclusiones intelectuales son siempre el resultado de la comparación de dos o más impresiones.

La sensación y la emoción no razonan, no comparar, simplemente definen una impresión dada por su aspecto, por su carácter agradable o desagradable en uno u otro sentido, por su color, sabor u olor. Lo que es más, las sensaciones pueden ser indiferentes- ni calientes no frías, ni agradables ni desagradables: "*papel blanco*", "*lápiz rojo*". En la sensación de lo blanco y de lo rojo no hay nada agradable o desagradable. En todo caso, no es necesario que haya nada de agradable o desagradable ligado a la sensación de uno u otro de estos dos colores. Estas sensaciones, que proceden de los así llamados "*cinco sentidos*", y las demás, como la sensación de calor, la del frío, etc., son instintivas. Las funciones del sentimiento, o emociones, siempre son agradables o desagradables; no hay emociones indiferentes.

La dificultad para distinguir entre las funciones se acrecienta por el hecho de que la gente las siente de manera muy diferente.

Es esto lo que generalmente no comprendemos. Creemos que las personas son mucho más parecidas entre sí de lo que son en realidad. Sin embargo, de hecho hay grandes diferencias entre uno y otro en lo que concierne a las formas o las modalidades de sus percepciones. Algunas personas perciben principalmente a través de pensar, otras a través de sus emociones, y otras a través de sus sensaciones.

La comprensión mutua es muy difícil, si no imposible, para hombres de diversas categorías y de diversos modos de percepción, porque todos dan nombres diferentes a una sola cosa, y el mismo nombre a las cosas más diferentes. Además, son posibles toda clase de combinaciones. Un hombre percibe a través de sus pensamientos y de sus sensaciones, otro a través de sus pensamientos y de sus sentimientos, y así sucesivamente. Cualquiera que sea, cada modo de percepción se pone inmediatamente en relación con una especie particular de reacción a los acontecimientos exteriores.

Estas diferencias en la percepción y la reacción a los acontecimientos exteriores producen dos resultados: las personas no se comprenden entre sí y no se comprenden ellas mismas. Muy a menudo un hombre llama sentimientos a sus pensamientos o a sus percepciones intelectuales, y llama pensamientos o a sus sentimientos y sentimientos a sus sensaciones. Este último caso es el más frecuente. Por ejemplo, dos personas perciben la misma cosa diferentemente, digamos que una la percibe a través de sus sentimientos y la otra a través de sus sensaciones: podrán discutir toda su vida sin comprender jamás en qué consiste la diferencia entre sus actitudes en presencia de un objeto dado. En efecto, la primera lo ve bajo uno de sus aspectos y la segunda bajo otro.

Para encontrar el método que discrimina, debemos comprender que cada función psíquica normal es un medio o un instrumento de conocimiento. Con la ayuda del vemos un aspecto de las cosas y de los sucesos, con la ayuda de las emociones vemos otro aspecto y con la ayuda de las sensaciones un tercer aspecto. El conocimiento más completo que podríamos alcanzar de un tema dado sólo se puede obtener si lo examinamos simultáneamente a través de nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones. Todo hombre que se esfuerza por alcanzar un conocimiento verdadero debe dirigirse hacia la posibilidad de tal percepción.

En condiciones ordinarias el hombre ve el mundo a través de un cristal deformado, desigual. Y aun si se da cuenta, no puede cambiar nada. Su forma de percepción, sea cual fuere, depende del trabajo de su organismo entero. Todas las funciones son interdependientes y se equilibran entre sí en el estado en que están. Por eso, un hombre que comienza a estudiarse así mismo, al descubrir en sí algo que no le gusta, debe comprender que no será capaz de cambiarlo.

Estudiar es una cosa, cambiar es otra. Sin embargo, el estudio es el primer paso hacia la posibilidad de cambiar en el futuro. Y desde el comienzo del estudio de sí, uno debe llegar a convencerse bien de que durante mucho tiempo todo el trabajo consistirá solamente en estudiarse.

Ningún cambio es posible en las condiciones ordinarias, porque cada vez que un hombre quiere cambiar una cosa no quiere cambiar sino esta cosa. Pero todo en la máquina está ligado y cada función está inevitablemente compensada por otra o por toda una serie de otras funciones, aunque no nos demos cuenta de esta interdependencia entre las diversas funciones en nosotros mismos. La máquina está equilibrada en todos sus detalles en cada momento de su actividad. Si un hombre constata en sí mismo algo que le disgusta, y empieza a hacer esfuerzos para cambiarlo, puede llegar a cierto resultado. Pero al mismo tiempo, con este resultado obtendrá inevitablemente otro resultado, que no podría haber sospechado. Al esforzarse para destruir y aniquilar todo lo que le desagrada en él, al hacer esfuerzos hacia este fin, compromete el equilibrio de su máquina. Su máquina se esfuerza por restablecer el equilibrio y lo restablece creando una nueva función que el hombre no podía haber previsto. Por ejemplo, un hombre puede observar que es muy distraído, que se olvida de todo, pierde todo, etc. Comienza a luchar contra este hábito, y si es suficientemente metódico y resuelto, logra, después de cierto tiempo, obtener el resultado deseado: deja de olvidar o de perder cosas. Esto lo advierte; pero hay otra cosa que no advierte, y que los demás si advierten, o sea que se ha vuelto irritable, pedante, criticón, desagradable. Ha vencido su distracción, pero en su lugar ha aparecido la irritabilidad.

¿Por qué? Es imposible decirlo. Sólo el análisis detallado de las cualidades particulares de los centros de un hombre puede mostrar por qué la pérdida de una cualidad ha ocasionado la aparición de otra. Esto no quiere decir que la pérdida de la distracción deba causar necesariamente la irritabilidad. Cualquier otra característica que no tenga relación alguna con la distracción podría aparecer igualmente, por ejemplo, mezquindad, o envidia, u otra cosa.

De modo que cuando un hombre trabaja en forma conveniente sobre sí mismo, debe tomar en cuenta los posibles cambios compensatorios que puedan ocurrir y tenerlos en cuenta de antemano. Sólo en esta forma podrá evitar cambios indeseables, o la aparición de cualidades enteramente opuestas a la meta y a la dirección de su trabajo. Pero en el sistema general de la actividad, y de las funciones de la máquina humana, hay ciertos puntos en los cuales puede tener lugar un cambio sin ocasionar ningún resultado parasitario.

Es necesario saber cuáles son estos puntos y como acercarse a ellos, porque si uno no comienza con ellos no obtendrá ningún resultado u obtendrá resultados equivocados e indeseables.

Un hombre, cuando ha fijado en su pensamiento la diferencia entre las funciones intelectuales, emocionales y motrices, debe conforme se observa a sí mismo, referir inmediatamente sus impresiones a la categoría correspondiente. Primero debe tomar nota mental tan sólo de aquellas observaciones con respecto a las cuales no le cabe la menor duda, es decir en la que reconoce de inmediato la categoría. Debe rechazar todos los casos vagos o dudosos, y recordar únicamente aquellos que son indiscutibles. Si este trabajo se efectúa correctamente, el número de constataciones indudables aumentará rápidamente. Y aquello que al principio le parecía dudoso muy pronto se verá con claridad como perteneciente al primero, al segundo, o al tercer centro. Cada centro tiene su propia memoria, y sus asociaciones su propio pensar. De hecho cada centro consiste en tres partes: la intelectual, la emocional y la motriz. Pero no sabemos casi nada acerca de este lado de nuestra naturaleza. En cada centro sólo conocemos una parte. Sin embargo, la observación de sí mismo nos demostrará muy pronto que la vida de nuestros centros es mucho más rica, o en todo caso, que contiene muchas más posibilidades de las que pensamos.

A la vez, al observar los centros, podremos constatar, al lado de su trabajo correcto incorrecto, es decir, el trabajo de un centro en lugar de otro: las tentativas de sentir del centro intelectual, o sus pretensiones al sentimiento, las tentativas del centro emocional para pensar, las tentativas del centro motor para pensar y sentir. Como ya hemos dicho, el trabajo de un centro por otro es útil en ciertos casos, para salvaguardar la continuidad de la vida. Pero al hacerse habitual este tipo de relevo llega a ser al mismo tiempo dañino, porque comienza a interferir con el trabajo correcto, permitiendo poco a poco a cada centro descuidar sus propios deberes inmediatos y hacer, no lo que debería estar haciendo, sino lo que le gusta más en el momento. En un hombre sano y normal, cada centro ejecuta su propio trabajo, es decir, el trabajo para el cual fue especialmente destinado y que está mejor calificado para cumplir. Hay situaciones en la vida de las cuales no podemos hacernos cargo sino sólo con la ayuda del pensamiento. Si en tal momento el centro emocional comienza a funcionar en lugar del centro intelectual, enredará todo, y las consecuencias de esta intervención serán por demás desagradables. En un hombre desequilibrado, la continua substitución de un centro por otro en precisamente lo que se llama "*desequilibrio*" o "*neurosis*". Cada centro procura de alguna manera endosarle su trabajo a otro, y al mismo tiempo trata de hacer el trabajo de otro centro para el cual no está capacitado. Cuando el centro emocional trabaja en lugar del centro intelectual, introduce nerviosidad, febrilidad y precipitación innecesarias en situaciones en las que, por el contrario, son esenciales un juicio calmo y una deliberación tranquila. Por su lado, cuando el centro intelectual trabaja en lugar del centro emocional, se pone deliberar en situaciones que requieren decisiones rápidas y hace imposible el discernir las particularidades y los matices finos de la situación.

El pensamiento es demasiado lento. Elabora cierto plan de acción y continúa siguiéndolo aun cuando las circunstancias hayan cambiado y se haya hecho necesario otro tipo de acción. Además, en algunos casos la intervención del centro intelectual hace surgir reacciones enteramente equivocadas, porque el centro intelectual es simplemente incapaz de comprender los matices y sutilezas de muchos acontecimientos. Al centro del pensamiento le parecen iguales acontecimientos que son totalmente diferentes para el centro motor y para el emocional. Sus decisiones son generales y no corresponden a las que habría tomado el centro emocional. Esto nos parece claro si nos representamos la intervención del pensamiento, esto es, de la mente teórica, en el dominio del sentimiento, o de la sensación, o del movimiento. En cada uno de estos tres casos la intervención del pensamiento conduce a resultados totalmente indeseables. El pensamiento no puede comprender los matices del sentimiento. Podemos ver esto claramente si imaginamos a un hombre razonando sobre las emociones de otro. Como él mismo no experimenta nada, lo que experimenta el otro no existe para él.

Un hombre saciado no comprende a un hambriento. Pero para éste, su hambre es muy real; y las decisiones del primero, o sea del pensamiento, no pueden en ningún caso satisfacerlo.

En la misma forma, el pensamiento no puede apreciar las sensaciones. Para él son cosas muertas. Tampoco es capaz de controlar el movimiento. Es del más fácil encontrar ejemplos de esta clase. Cualquiera que sea el trabajo que

un hombre está haciendo, bastará que trate de hacer deliberadamente cada uno de sus gestos con su mente, siguiendo cada movimiento, y verá que cambiará inmediatamente la calidad de su trabajo. Si está escribiendo a máquina, sus dedos gobernados por su centro motor encuentran por si mismos las letras necesarias; pero si antes de cada letra trata de preguntarse a sí mismo: "*¿Dónde estará la C*?" "*¿Dónde está la coma*?" "*¿Cómo se deletrea esta palabra*?"- enseguida comienza a cometer errores o a escribir muy despacio. Ahora bien, si un hombre conduce un automóvil con su centro intelectual, por cierto no tendrá interés de pasar de la primera velocidad. El pensamiento no puede seguir el ritmo de todos los movimientos necesarios a una marcha rápida. Es absolutamente imposible para un hombre ordinario conducir rápido con su centro intelectual especialmente en las calles de una gran ciudad.

Cuando el centro motor hace el trabajo del centro intelectual, da como resultado la lectura mecánica o la audición mecánica, aquella de un lector o de un oyente que no percibe sino palabras y se queda totalmente inconsciente de los que leen o escucha.

Esto sucede generalmente cuando la atención, es decir la dirección de la actividad del centro intelectual, está ocupada en alguna otra cosa, y cuando el centro motor trata de suplantar en un hábito porque generalmente el centro intelectual está distraído, no por un trabajo útil, pensamiento o meditación, sino simplemente por el ensueño o la imaginación.

La imaginación es una de las principales causas del trabajo equivocado de los centros. Cada centro tiene su propia forma de imaginación y de ensueño, pero por lo general el centro motor y el centro intelectual, siempre listo éste a cederles su lugar y a ponerse a su disposición para este fin, porque el ensueño corresponde a sus propias inclinaciones.

El ensueño es absolutamente contrario de una actividad "*útil*". "*Útil*" en este caso significa: dirigida hacia una meta definida y emprendida para un resultado definido. El ensueño no tiende a ningún fin, no se esfuerza hacia ninguna meta. La motivación del ensueño se encuentra siempre en el centro emocional o en el centro motor. En cuanto al proceso efectivo, éste es tomado a su cargo por el centro intelectual. La tendencia a soñar se debe en parte a la pereza del centro intelectual, es decir a sus tentativas por evitarse todo esfuerzo ligado a un trabajo orientado hacia una meta definida y que tenga una dirección definida, y por otra parte a la tendencia de los centros emocional y motor a repetirse, a guardar varias o a reproducir experiencias agradables o desagradables, ya vividas o imaginadas. Los ensueños penosos, mórbidos, son característicos de un desequilibrio de la máquina humana. Después de todo, se puede comprender el ensueño cuando presenta un carácter agradable, y se le puede encontrar una justificación lógica. Pero el ensueño de carácter penoso es un completo absurdo. Sin embargo, muchas personas pasan nueve décimos de su existencia imaginando toda clase de acontecimientos desagradables, todas las desgracias que pueden recaer, y todos los sufrimientos que tal vez tendrán que soportar.

La "*imaginación*" y el "*ensueño"* son ejemplos del funcionamiento equivocado del centro intelectual.

La observación de la actividad de la imaginación y del ensueño, constituye una parte muy importante del estudio de sí.

Después la observación tendrá que enfocarse sobre los hábitos en general. Todo hombre adulto es un tejido de hábitos, si bien, en la mayoría de los casos, no se da la menor cuenta de ello y pudiera aun afirmar que no tiene hábito alguno. Esto nunca puede ser así. Los tres centros están repletos de hábitos y un hombre jamás puede conocerse hasta haber estudiado todos sus hábitos. La observación y estudio de éstos es particularmente difícil porque para verlos y "*constatarlos*", es necesario escapar de ellos, liberarse de ellos aunque sea tan sólo por un momento.

Mientras un hombre está gobernado por un hábito determinado, no puede observarlo; pero desde su primer intento de combatirlo, por débil que éste sea, lo siente y repara en él. Por eso, para observar y estudiar los hábitos es necesario tratar de luchar contra ellos. Esto nos abre una vía práctica para la observación de sí. Como dijimos anteriormente un hombre no puede cambiar nada en sí mismo, que sólo puede observar y "*constatar*". Es verdad. Pero es igualmente cierto que un hombre no puede observar no "*constatar*" nada si no tratar de luchar consigo mismo, es decir, contra sus hábitos. Esta lucha no puede dar resultados inmediatos; no puede conducir a ningún cambio permanente o duradero. Pero permite saber a qué atenerse. Sin lucha un hombre no puede ver de que está hecho. La lucha contra los pequeños hábitos es muy difícil y fastidiosa, pero sin ella es imposible la observación de sí.

Desde su primera tentativa de estudiar su actividad motriz elemental, el hombre tropieza con sus hábitos. Por ejemplo, puede querer estudiar sus movimientos, puede querer observar cómo camina. Pero nunca logrará por más de un instante, si sigue funcionando de la manera habitual. En cambio, si comprende que su manera de caminar está constituida por un cierto número de hábitos: pasos de cierta longitud, un cierto porte, etc., y si trata de cambiarlos, es decir caminar más o menos rápido, alargar más o menos el paso , será capaz de ver en sí mismo y estudiar sus movimientos mientras camina. Si un hombre quiere observarse mientras escribe, debe tomar nota de la manera en que sostiene la pluma y tratar de tomarla de otro modo; entonces se hace posible la observación. Para observarse un hombre debe tratar de no caminar de manera habitual, de sentarse en forma desacostumbrada, debe permanecer de pie cuando normalmente se sienta, sentarse cuando está acostumbrado a estar de pie, realizar con la mano izquierda los movimientos que acostumbra hacer con la mano derecha y viceversa. Todo esto le permitirá observarse y estudiar los hábitos y asociaciones del centro motor.

En el dominio de las emociones es muy útil tratar de luchar contra el hábito, de dar expresión inmediata a las emociones desagradables. Muchas personas encuentran muy difícil evitar expresar sus sentimientos acerca del mal tiempo. Les es aún más difícil guardar para sí las emociones desagradables cuando estiman que han sido violados el orden o la justicia tal como ellos la conciben.

La lucha contra la expresión de las emociones desagradables no sólo es un excelente método para la observación de sí, sino que tiene otro significado. Esta es una de las pocas direcciones en las que un hombre puede cambiar o cambiar sus hábitos sin crear otros indeseables.

Es por esto por lo que desde el comienzo la observación de sí y el estudio de sí deben estar acompañados de una lucha contra la expresión de las emociones desagradables. Si el hombre sigue todas estas reglas al observarse a sí mismo, descubrirá una cantidad de aspectos muy importantes de su ser. Para comenzar constatará con claridad indudable el hecho de que sus acciones, pensamientos, sentimientos y palabras, son el resultado de las influencias exteriores y que nada procede de él mismo. Comprenderá y verá que de hecho es un autómata que actúa bajo la influencia de estímulos exteriores. Experimentará su completa mecanicidad. Todo sucede. El hombre no puede "hacer" nada; es una máquina gobernada desde el exterior por choques accidentales. Cada choque llama a la superficie a uno de sus "yoes". Con un nuevo choque este "*yo*" desaparece y otro ocupa su lugar. Otro pequeño cambio en el mundo circundante y he aquí nuevamente otro "*yo*".

Desde este momento el hombre comenzará a comprender que no tiene el menor poder sobre sí mismo, que nunca sabe lo que puede decir o hacer al minuto siguiente y que no puede responder sobre sí mismo, ni siquiera por algunos instantes. Se convencerá de que si permanece tal cual es y no hace nada extraordinario, se debe simplemente a que no se produce ningún cambio exterior extraordinario. Se convencerá de que sus acciones están totalmente gobernadas por las condiciones exteriores y que no hay en él nada permanente de donde pueda proceder un control, ni una sola función permanente, ni un solo estado permanece.

Si nos acercamos a las teorías psicológicas nos encontramos con algunos puntos que suscitan interés. Primero es la posibilidad de un cambio de sí, a saber que el hombre desde que comienza a observarse de la manera adecuada, comienza por esto mismo a cambiar y ya no pueden estas satisfecho de sí.

El segundo punto es la necesidad de "*no expresar las emociones desagradables*".

El tercer punto es el centro motor. La interrogante es la idea del centro motor, ¿cuál es la relación que se establece entre las funciones motrices y las funciones instintivas?

¿Son idénticas o diferentes? Además ¿cuál es la relación entre divisiones señaladas anteriormente y las divisiones habituales de la sicología? Las viejas clasificaciones y habituales son, que las acciones del hombre en acciones "*conscientes*", acciones "*automáticas*" (que primero tienen que ser conscientes) y acciones "*instintivas*" (oportunas pero sin meta consciente), y acciones "*reflejas*", simples y complejas, que nunca son conscientes y que en ciertos casos pueden ser inoportunas. Además tenemos las acciones realizadas bajo la influencia de disposiciones emocionales ocultas y de impulsos interiores desconocidos.

Primeramente descartemos las acciones "*conscientes*" porque nada es consciente.

El término de "*subconsciente*" que desempeña un papel tan grande en las teorías de algunos autores, son inútiles y hasta engañosas, ya que fenómenos de categorías completamente diferentes siempre eran clasificados en la categoría del "*subconscientes*".

Las acciones automáticas se les designan a las acciones que el hombre realiza de manera imperceptible para él mismo. Sin embargo, las mismas acciones, desde que son observadas, ya no pueden llamarse "*automáticas*". El automatismo es muy importante pero no hay que confundirlo con las funciones motrices con funciones automáticas y lo que es más importante son las acciones automáticas en todos los centros. Por ejemplo, cuando se habla de "*pensamientos automáticos*" y de "*sentimientos automáticos.* Ahora bien, cuando se habla de reflejos debemos de llamarlos "*acciones instintivas*".

Se abusa demasiado de las palabras "*instinto*" e "*instintivo*", estos términos no pueden aplicarse con derecho sino a las funciones internas del organismo. Respiración, circulación de la sangre, digestión - estas son funciones instintivas. Las únicas funciones externas que pertenecen a esta categoría son los reflejos. La diferencia entre las funciones instintivas y motrices son las siguientes: Las funciones motrices del hombre así como las de los animales, de un pájaro, de un perro, deben ser aprendidas; pero las funciones instintivas son innatas. El hombre tiene muy pocos movimientos exteriores innatos; los animales tienen más, aunque en diversos grados: algunos tienen más, otros menos; pero lo que habitualmente se designa como "*instinto*" se refiere muy a menudo a una serie de funciones motrices complejas, que los animales jóvenes aprenden de los viejos. Una de las principales propiedades del centro motor es su capacidad de imitar. El centro motor imita lo que ve sin razonar. Este es el origen de las leyendas que existen sobre la maravillosa "*inteligencia*" de los animales, o sobre el "*instinto*" que reemplaza a la inteligencia para permitirles realizar toda una serie de acciones complejas y perfectamente adaptadas.

La idea de un centro motor independiente, es decir que no depende de la mente ni requiere nada de ella y que es por sí mismo una mente, pero que por otra parte tampoco depende del instinto y debe ante todo educarse - sitúa un número muy grande de problemas sobre una base enteramente nueva. La existencia de un centro motor trabajando por imitación explica el mantenimiento del orden existente en las colmenas, las conejeras y los hormigueros. Dirigida por la imitación, una generación debe modelarse absolutamente sobre un patrón de la generación precedente. No puede haber ningún cambio, ninguna desviación del modelo. Pero la imitación no explica cómo se establece en el origen un orden tal.

Cada centro no es sólo una fuerza de impulsión, sino también un "*aparato receptor*"que capta influencias diferentes y algunas veces muy alejadas.

Por ejemplo las guerras, las revoluciones, las migraciones de pueblos, etc.; cuando uno se representa cómo se pueden mover las masas humanas obedeciendo a influencia planetarias, pueden entrever nuestro error fundamental en la determinación de las acciones individuales. Nosotros consideramos las acciones de un individuo como si tuvieran su origen en él mismo. No nos imaginamos que "*las masas*" puedan estar formadas de autómatas que obedecen a estímulos exteriores y que pueden moverse, no bajo la influencia de la voluntad, de la conciencia o de las tendencias de los individuos sino bajo la influencia de estímulos exteriores que vienen a veces de muy lejos.

¿Pueden ser gobernadas las funciones instintivas y motrices por dos centros distintos?

-Sí, y hay que añadirles el centro sexual. Estos son los tres centros del piso inferior. El centro sexual desempeña el papel del centro neutralizante en relación a los centros instintivos y motor. El piso inferior puede existir por sí mismo, porque en él los tres centros son los conductores de las tres fuerzas. Los centros intelectual y emocional no son indispensables para la vida.

¿Cuál de los centros del piso inferior es activo y cuál es pasivo?

> "*Ora el centro motor es activo y el centro instintivo es pasivo, ora es el centro instintivo el que es activo y el centro motor, pasivo. Usted debe encontrar en sí mismo ejemplos de estos estados. Pero independientemente de los diferentes estados, hay también diferencia de tipos. En unos, el centro motor es más activo, en otros es el centro instintivo. Pero para mayor comodidad en el razonamiento y sobre todo al comienzo, cuando es la explicación de los principios lo que más cuenta, los consideramos como un solo centro, comprendiendo diferentes funciones que trabajan sobre el*

mismo nivel. Los centros intelectual, emocional y motor trabajan sobre niveles diferentes; y los centros motor e instintivo, sobre un mismo nivel. G"

Basado a la luz de enseñanzas de la India en: "*Fragmentos de una enseñanza desconocida.*" P.D.Ouspensky. BB.AA. Sexta Edición. 1950.

El autor

De Santiago, emigró a la Universidad Católica de Valparaíso a estudiar Filosofía, terminando su último semestre en la Universidad Católica Pontificia de Santiago. Razón de su traslado fue para iniciar la Fundación DUOC junto a otros alumnos de Filosofía de la Federación de estudiantes de dicha Universidad.

Trabajo en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP, perteneciente al Ministerio de Educación de Chile.
Profesor de Filosofía.

Post Título en Educación de Adultos patrocinado por la OEA., UC de Santiago y el C.P.E.I.P.
Magíster en Educación en la USACH con la especialidad en Gestión.
Corresponsal Internacional "Núcleo Pesquisas Masónicas". NUPESMA.

Trabajó en la puesta en marcha del Instituto Profesional de Estudios Superiores Blas Cañas. Dicta Cátedras de Filosofía, Metodología de la Educación, Antropología Filosófica y Metafísica. Crea La Unidad de Material Didáctico como un apoyo a los docentes de diversas Cátedras.

Participó como miembro activo para traspasar al Instituto Profesional Blas Cañas, a la categoría de Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. Fue el Primer Director de Asuntos Estudiantiles, Formador del Centro de Alumnos, Fundador y Director del Hogar de Damas, Fundador de la Hemeroteca y de la Videoteca Video Films para la U.C R. Silva H.

En la FACH fue profesor Catedrático de tres asignaturas del Curriculum de la "Escuela Capitán Ávalos", encargado de la segunda y tercera Ala. Paralelamente trabajó como profesor en el Colegio Calasanz, y continuó ejerciendo docencia en Liceo Nº 47 Augusto D´Halmar y Jefe de Elaboración de Proyectos en el Liceo Nº 7. José Toribio Medina.

Profesor Guía de Tesis de la asignatura de Filosofía y Psicología colaborando con el programa de Formación de Profesores en la USACH y siete años para la Universidad de Chile. (Facultad de Filosofía y Humanidades. Centro de Estudios Pedagógicos).

Algunos de sus libros se encuentran en su blog: https://www.thegoatblog.com.br/carlos.maurin/index.php/autor

Bento Golçalves Da Silva

Masón Y Revolucionario

Por el Poderoso Hermano
Roberto Aguilar M. S. Silva

Bento Gonçalves da Silva (23 de septiembre de 1788 – 18 de julio de 1847) fue un militar y político brasileño. Hijo del alférez portugués Joaquín Gonçalves da Silva y de Perpetua da Costa Meirelles, hija de un rico hacendado riograndense[1], nació en la *Fazenda da Piedade*, perteneciente a la familia de su madre. Sus padres deseaban encaminarlo en la carrera eclesiástica, pero el joven demostró que su vocación era otra cuando se enroló en la primera *campaña cisplatina* (1811-1812). Durante la *segunda campaña cisplatina*[2] (1816-1821), su prestigio como militar se confirmó. Al producirse con las Provincias Unidas del Río de la Plata[3], la Guerra Argentino-brasileña conocida como Guerra del Brasil en el Río de la Plata o -en Brasil- Guerra da Cisplatina, Gonçalves da Silva fue nombrado comandante de caballería y participó en la batalla de Sarandí (12 de octubre de 1825) y en la batalla de Ituzaingó[4], también llamada por la historiografía brasileña batalla de Passo do Rosário (20 de febrero de 1827), cubriendo la retirada de las tropas brasileñas derrotadas por los rioplatenses. En 1829, por los servicios prestados durante esta guerra (1825-1828), que terminó con la independencia de la República Oriental del Uruguay, el emperador Pedro I lo nombró coronel del estado mayor, confiándole el mando del 4° Regimiento de Caballería de la frontera meridional. En 1834, denunciado como rebelde y acusado de mantener negociaciones secretas con el caudillo uruguayo Juan Antonio Lavalleja para lograr la independencia de Río Grande del Sur, fue llamado a la Corte Imperial, en Río de Janeiro. Luego de su entrevista con el ministro de Guerra, fue absuelto y recibido triunfalmente a su regreso a Porto Alegre, la capital riograndense.

Los conservadores, en tanto, consiguieron la destitución de Bento Gonçalves da Silva como comandante militar de la Provincia de Río Grande del Sur. Esto fue el puntapie que dio comienzo a la Revolución Farroupilha, que se inició el 20 de septiembre de 1835 y que se extendería por diez años. Bento Gonçalves da Silva fue apresado en la batalla de

[1] La República del Río Grande fue un efímero intento de formar un país, compuesto por los estados mexicanos de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y partes del estado estadounidense de Texas, entre el 17 de enero de 1840 hasta el 6 de noviembre de 1840 debido al descontento popular en la región por régimen basado en las Siete Leyes, ejercido durante el gobierno de Anastasio Bustamante, el cual favorecía un sistema de gobierno centralista. La República del Río Grande se pretendió fundar4 en Norteamérica entre las fronteras de la República de Texas y la República Mexicana.

[2] La Invasión luso-brasileña, también conocida como Invasión portuguesa de 1816, Guerra contra Artigas (en Brasil) o Segunda Invasión portuguesa de 1816, es el nombre que los contemporáneos de los hechos e historiadores han dado al conflicto armado que se produjo entre 1816 y 1820 en la totalidad del territorio actual de la República Oriental del Uruguay, la Mesopotamia argentina y el sur del Brasil, y que tuvo como resultado la anexión de la Banda Oriental al Reino del Brasil, con el nombre de Provincia Cisplatina.

Los beligerantes fueron, de un lado, los orientales artiguistas (valga la aclaración de ―artiguistas‖ porque no todos lo eran), liderados entonces por el caudillo José Gervasio Artigas y algunos caudillos de otras provincias que componían la Liga Federal y que optaron por seguirlo, como Andrés Guazurary; del otro lado combatieron las tropas del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, dirigidas por Carlos Federico Lecor. En el frente naval, el conflicto excedió ampliamente la región del Río de la Plata y el litoral argentino para extenderse globalmente, ya que los corsarios artiguistas acosaron a los buques portugueses y españoles en Europa, África y el Caribe. La Invasión luso-brasileña fue un conflicto militar que en la actualidad posee pocas fuentes de información en comparación con otros temas. Esto se debe principalmente a dos causas: el desinterés hacia este conflicto mostrado por los fundadores de la historiografía uruguaya (Juan Zorrilla de San Martín, Francisco Bauzá, etc.) debido a que pretendían crear una apoteosis de la figura de Artigas y el desinterés de los historiadores actuales, que prefieren abordar otros temas que les parecen más relevantes de la época, como los cambios sociales, políticos y culturales, producidos y fomentados por Artigas.

[3] Provincias Unidas del Río de la Plata es el nombre utilizado por el Primer Triunvirato el 22 de noviembre de 1811 para designar al estado surgido a partir de la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, que suplantó al virreinato del Río de la Plata. Este estado se gobernó inicialmente por autoridades provisionales a nombre de los derechos del rey Fernando VII de España, pero el 9 de julio de 1816 proclamó su independencia absoluta de España y sus reyes. El nombre apareció por primera vez en el Estatuto Provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII. Aunque ese gobierno reclamaba jurisdicción sobre todo el territorio del virreinato, no pudo controlar la intendencia del Paraguay, que derivó en la creación de la República del Paraguay, y perdió el control del Alto Perú luego de la batalla de Huaqui en 1811, tras la cual la recuperación parcial de él varió según los vaivenes de las incursiones de sus ejércitos durante la guerra de la independencia hasta que finalizaron en 1817 y el Alto Perú se trasformó en Bolivia en 1825. La guerra contra los luso-brasileños y los conflictos con José Artigas dieron lugar a la pérdida del control sobre la Banda Oriental, que finalizó con la creación del estado independiente de Uruguay en 1828. Tras superar períodos de anarquía y guerras civiles las 13 provincias que todavía integraban esta unión entre 1831 y 1832 se agruparon en lo que se denomina Confederación Argentina, cayendo en desuso la denominación Provincias Unidas del Río de la Plata. Conforme al art. 35 de la Constitución Argentina, el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata es uno de los oficiales del Estado nacional, junto con el de República Argentina y el de Confederación Argentina.

[4] La batalla de Ituzaingó o batalla del Paso de Rosário (en portugués Batalha do Passo do Rosário)3 se desarrolló en lo que actualmente es el centro-oeste del estado de Río Grande del Sur.4 Fue un enfrentamiento ocurrido el 20 de febrero de 1827 entre las tropas aliadas de los insurrectos orientales y el Ejército argentino, por una parte, y las tropas del Imperio del Brasil por otra, enfrentados por el control de la Banda Oriental en manos brasileñas desde 1820. Fue una victoria táctica de los aliados, y dio nacimiento a la Convención Preliminar de Paz que se firma en 1828, reconociendo como Estado libre, independiente y soberano al Uruguay, poniendo fin al ciclo militar de la primera época de la historia uruguaya.

la isla de Fanfa (3 y 4 de octubre de 1836) y enviado a la Corte Imperial Brasileña, siendo encarcelado en Río de Janeiro en el Forte da Laje. Posteriormente fue transferido a Bahía donde quedó preso en el Forte do Març. Su abuelo Manuel Gonçalves Meirelles era portugués, natural de Mondim de Basto, en el arzobispado de Braga. Su abuela Antonia da Costa Barbosa era hija de Jerónimo de Ornellas Menezes e Vasconcellos, nacido en la isla de Madeira y vecino de Porto Alegre, y de Lucrecia Leme Barbosa, natural de São Paulo. De este matrimonio nació su madre Perpetua da Costa Meirelles que fue esposa del alférez Joaquín Gonçalves da Silva, portugués de Santa Marinha de Real, en el obispado de Lamego. En 1812 se estableció como comerciante en Cerro Largo, en la Banda Oriental del Río Uruguay (actual República Oriental del Uruguay), donde se casó en 1814 con Cayetana Juana Francisca García, hija de Narciso García, nacido en España, y de María Gonzales, natural de Povo Novo, en Río Grande del Sur. Tuvo tres hermanas que se destacaron durante la guerra entre la República de Río Grande del Sur y el Imperio del Brasil (1835-1845): Ana Joaquina, Antonia y María. Ellas, junto a su esposa Cayetana, a su hija Perpetua y a sus sobrinas Manuela, Rosario y Mariana, son las protagonistas de la novela La casa de las siete mujeres de la brasileña Leticia Wierchowski.

Su hijo mayor Joaquín fue su apoyo más importante durante esta cruenta guerra, mientras que sus dos hijos menores Bento y Cayetano hicieron sus primeras armas en este largo conflicto.

El Tratado de Poncho Verde

"*El Tratado de Poncho Verde es el nombre dado a un acuerdo de paz firmado el 1 de marzo de 1845, en el Imperio de Brasil que puso fin definitivo a la Guerra de los Farrapos tras diez años de combates entre las tropas imperiales y los rebeldes de Río Grande del Sur. Su nombre se debió al apodo dado al territorio de Río Grande, una extensísima planicie dotada de ricos pastos naturales, muy apta para la ganadería intensiva. Las condiciones del tratado fueron propuestas por el jefe militar designado por el emperador Pedro II de Brasil, el Barón de Caxias, para reorientar el enojo de los riograndenses contra los gobiernos de Uruguay y Argentina en vez de mantenerlo contra el régimen imperial. Para tal fin, el Barón de Caxias*[5] *formuló condiciones generosas: fin de la persecución a los*

[5] El Masón Luís Alves de Lima e Silva, el Duque de Caxias (Porto da Estrela, Estado de Río de Janeiro, 25 de agosto de 1803 — Desengano, íd., 7 de mayo de 1880) fue un militar y estadista del Imperio del Brasil, tres veces presidente del Consejo de Ministros y comandante del Ejército de Brasil durante la Guerra de la Triple Alianza. Era hijo del brigadier Francisco de Lima e Silva, regente del Imperio del Brasil, y de Mariana Cândida de Oliveira Belo. Las familias de sus padres venían de una larga tradición militar. Eran esclavistas y propietarios de muchos esclavos. A los cinco años de edad sentó plaza en el ejército del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Ingresó a la Academia Militar de Río de Janeiro a los 15 años de edad y fue parte de la guardia imperial de Pedro I en 1822. Al año siguiente tuvo su bautismo de fuego aplastando una sublevación de esclavos y de abolicionistas en Bahía. Participó en las campañas de la Guerra del Brasil, aunque no llegó a combatir en ninguna batalla importante de las misma. En 1831 tuvo activa participación en la represión de los desórdenes ocurridos cuando se produjo la abdicación de Pedro I. En 1839 comandó las tropas imperiales durante la represión de la revolución conocida como balaiada; el éxito le valió el título Barón de Caxias y el nombramiento como gobernador de la Provincia de Maranhão. En 1842 dominó dos nuevos levantamientos contra la esclavitud, en Minas Gerais y São Paulo. Durante las etapas finales de la Guerra de los Farrapos fue nombrado comandante del ejército en operaciones y presidente-gobernador de la Provincia de San Pedro del Sur, con el grado de Mariscal de Campo, a los 39 años de edad. Logró la Paz de Ponche Verde, que terminó con nueve años de guerra civil, conservando las buenas relaciones con los jefes vencidos. Fue premiado con el título de Conde de Caxias y nombrado senador vitalicio del Imperio. Durante su gobierno fue el fundador de la ciudad de Santana do Livramento. En 1851 fue nombrado comandante del Ejército del Sur, al frente del cual invadió el Estado Oriental del Uruguay; a continuación, comandó las fuerzas brasileñas unidas al Ejército Grande de Justo José de Urquiza, dirigiéndolas en la Batalla de Caseros. Aunque las fuerzas brasileñas estuvieron al mando del brigadier Manuel Marques de Souza durante la batalla, Caxias encabezó el desfile de la victoria en Buenos Aires. Fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros – cargo equivalente al de Primer Ministro – el 3 de septiembre de 1856, aunque el hombre fuerte de su gobierno era el ministro de Relaciones Exteriores y de Marina, José Maria da Silva Paranhos, y conservó el cargo hasta 1857. Durante los años siguientes conservó el cargo de Ministro de Guerra. El 2 de marzo de 1861 volvió a ser Presidente del Consejo de Ministros, con Silva Paranhos como ministro de hacienda y relaciones exteriores; dejó el cargo en 1862. En 1866 fue nombrado comandante general del Ejército de Brasil. Tras el desastre militar de las fuerzas de la Triple Alianza en la Batalla de Curupayty, asumió el mando del ejército brasileño en el mismo. Teóricamente estaba subordinado al presidente argentino Bartolomé Mitre, pero de hecho actuó por su propia cuenta. Encontró al ejército muy desorganizado, por lo cual invirtió muchos meses en restablecer la disciplina, adiestrar las tropas y soldados, y reconocer el terreno. Fue el comandante militar más exitoso durante la guerra, ya que comandó las exitosas campañas a Humaitá y posteriomente hacia Asunción. Aún cuando posteriormente quedó bajo el mando del príncipe Gastón María de Orleáns, Conde D'Eu y yerno del Emperador, siguió al mando de las tropas en las batallas de Avay y Lomas Valentinas en diciembre de 1868, se retiró tras la toma de Asunción en enero del año siguiente regresando a Río de Janeiro. Como premio por su actuación, fue nombrado Duque del Imperio; fue el único Duque de la historia del Imperio del Brasil. Cuántas vidas y recursos necesitaremos para terminar la Guerra, es decir, para convertir en humo y polvo a toda la nación paraguaya, para matar hasta en el feto en el vientre de la mujer paraguaya. Duque de Caixas, comandante aliado Abandonó el Paraguay durante la campaña final contra el presidente Francisco Solano López, y regresó a Río de Janeiro, donde ejerció como senador y dirigió la oposición del Partido Conservador contra el

revoltosos y reintegración plena de éstos en la vida civil (lo cual era una amnistía implícita), liberación de los esclavos que habían apoyado a los farrapos (aunque no todos pudieron acceder a esta opción), y sobre todo la alternativa que el nuevo gobernador de Río Grande del Sur fuera elegido por los habitantes de la región, inclusive por quienes eran antiguos rebeldes.La actividad del Barón de Caxias fue apreciada por los líderes farrapos, que aceptaron reintegrarse a Río Grande del Sur dentro del Imperio y favorecieron que el Barón de Caxias6 fuese designado senador. El propio Caxias recibió de Pedro II el título nobiliario de Duque de Caxias."

La Logia Lautaro y la independencia de las Americas y la historia de las revoluciones

La Logia Lautaro fue una organización latinoamericana conocida como la Gran Reunión Americana, Logia de los Caballeros Racionales o Logia Lautarina, que fue fundada por el prócer venezolano Francisco de Miranda, en Londres, en 1797, que tuvo por finalidad lograr la revolución de la independencia de Hispanoamérica de la corona de España y, en base a los principios del liberalismo, establecer un sistema de gobierno republicano y unitario. En 1807, Miranda fundó en Cádiz y Madrid filiales de los Caballeros Racionales. La primera filial de la logia se estableció en Cádiz, España, en el año 1811, con el nombre de Logia Lautaro, en honor al toqui o caudillo mapuche Lautaro,1 que llamó a su pueblo a sublevarse contra los conquistadores españoles en la Gobernación de Chile en el siglo XVI. Este nombre se debió a los relatos que Bernardo O'Higgins contó a Miranda al respecto. Estaba inspirada en su organización en las logias de la masonería y en su inicio fue dirigida por José de Gurruchaga. Entre los miembros principales que participaron en esta sociedad se destacaron:

- Francisco de Miranda
- Santiago Mariño
- Andrés Bello
- Luis López Méndez
- Simón Bolívar
- Bernardo O'Higgins
- José de San Martín
- José Matías Zapiola
- Carlos María de Alvear
- Tomás Guido
- Francisco Isnardi
- Ambrosio Plaza Farfán
- José Cortés de Madariaga
- Juan Pablo Fretes
- Bernardo Monteagudo
- Manuel José García
- José Antonio Álvarez Condarco
- Martín Rodríguez
- Juan Enrique Rosales

Su relación con la masonería

Según el historiador argentino Emilio J. Corbiere, la masonería llegó al Río de la Plata a finales del siglo XVIII, influida por los masones españoles y no por los ingleses como se ha creído. Cuando José de San Martín, Carlos de Alvear y otros patriotas llegaron a Buenos Aires en 1812, la Orden ya estaba implantada: existía la Logia Independencia en 1795 y en 1810 se estableció una homónima, presidida por Julián Álvarez, la cual se llamó Logia de San Juan, y suministró los elementos básicos para la Lautaro. Las Lautarinas fueron logias masónicas operativas no en el sentido tradicional del término, sino con objetivos revolucionarios, además de simbólicas; de ahí el error de muchos autores, incluso masónicos, que permitió generar fábulas impulsadas por los escritores católicos y antimasónicos en general. San Martín fue iniciado masón en la Logia Integridad de Cádiz y de allí pasó a la Logia Caballeros Racionales Nº 3, donde recibió el Tercer Grado de la masonería simbólica, el de Maestro Masón, el 6 de mayo de 1808. Posteriormente fundó con Alvear la Logia Caballeros Racionales Nº 7. José Stevenson Collante, por su parte, afirmó que, en este proceso revolucionario, gran parte de sus miembros tenían la doble investidura de masones de Logias Regulares Universales y

---

Partido Liberal. El 25 de julio de 1875 fue nombrado por tercera vez Presidente del Consejo de Ministros, al frente de un gabinete dominado por João Maurício Wanderley. Dejó a éste el manejo de la economía y las relaciones exteriores, concentrándose en la modernización militar, la solución de los crecientes reclamos contra la esclavitud y el conflicto por la independencia de los obispos; inició también la modernización del sistema electoral, hasta entonces excesivamente restrictivo. Falleció el 7 de mayo de 1880 en su Hacienda de Santa Mônica, distrito de Desengano, cerca de Río de Janeiro. Fue enterrado junto a su esposa en el Cementerio de Catumbí; desde 1949, sus restos descansan en el Panteón del Duque de Caxias. Hasta el año 1949, en que el presidente Eurico Gaspar Dutra inició la carrera de homenajes al Duque de Caxias, este militar era nombrado apenas episódicamente. Hoy en día es uno de los personajes más homenajeados en su país, fuera de sus gobernantes: llevan su nombre dos ciudades en Brasil: Duque de Caxias y Caxias do Sul, además del Palacio del Duque de Caxias, en Río de Janeiro. Llevan su nombre calles y avenidas en numerosas ciudades de su país. También dos unidades del Ejército de Brasil, que lo considera oficialmente, desde 1962, su "patrono"; el día 25 de agosto es oficialmente el Día del Soldado, en recuerdo de la fecha de su nacimiento. En la Argentina lleva su nombre una unidad de adiestramiento del Ejército Argentino ubicada en Monte Caseros, Provincia de Corrientes: el Centro de Adiestramiento Operacional "Duque de Caxias".

de Masones de Logias Patrióticas Revolucionarias Americanas. Según el reputado autor masónico Albert Gallatin Mackey, la Logia se compondría de dos cámaras: la masonería simbólica o azul, que constaba de los tres primeros grados, y la masonería superior o roja, compuesta de los grados 4° y 5°, Rosa Cruz y Kadosh, respectivamente, de acuerdo a la terminología masónica. Esta cámara o sección fue denominada por San Martín como Gran Logia de Buenos Aires, y fue la que actuó en política prescindiendo de la Lautaro, la cual no intervenía para nada en las deliberaciones de aquélla. Por lo tanto, no se trataría de uno, sino que serían dos organismos autónomos, aun cuando guardaran entre sí una estrecha relación.

Entre los miembros principales que participaron cobraron notoriedad:

- Francisco de Miranda, Santiago Mariño, Andrés Bello, Luis López Méndez y Simón Bolívar, de Venezuela
- José María Caro, de México
- Bernardo O'Higgins, Ramón Freire, Juan Mackenna y José Miguel Carrera, de Chile
- Juan Pablo Fretes, de Paraguay
- José de San Martín, Carlos María de Alvear, Bernardo de Monteagudo, Gervasio Posadas y Tomás Guido, de las Provincias Unidas del Rio de la Plata (Argentina)
- José Cortes de Madariaga (sacerdote chileno, prócer de Venezuela)
- Francisco Isnardi (italiano, nacionalizado venezolano, amigo de Miranda)

Logia Lautaro de Buenos Aires

La Logia Lautaro tuvo su primera filial en América en la Ciudad de Buenos Aires, en 1812, creada secretamente por José de San Martín, Carlos María de Alvear, y Julián Álvarez. Tenía como objetivo principal luchar para lograr la independencia de la América Española, triunfando en el plano militar, y haciendo que la política siguiera ese objetivo básico. Desde fines de 1812 se unió a ella la Sociedad Patriótica, que fuera creada por los seguidores de Mariano Moreno. San Martín había participado en Londres en las reuniones del grupo que se desarrollaron en las casas de Andrés Bello y Luis López Méndez. La Logia Lautaro de Buenos Aires mantenía sus reuniones en los domicilios de alguno de sus miembros o en un local ubicado en lo que actualmente es la calle Balcarce, frente al Convento de Santo Domingo.

Entre sus miembros o "Hermanos" más importantes se contaron:

- José de San Martín
- Carlos María de Alvear
- José Matías Zapiola
- Ramón Eduardo de Anchoris
- Bernardo de Monteagudo
- Juan Martín de Pueyrredón
- Antonio Álvarez Jonte
- Nicolás Rodríguez Peña
- Julián Álvarez
- José Antonio Álvarez Condarco

La influencia de la Logia en la política rioplatense llegó a su punto más alto durante los gobiernos del Segundo Triunvirato y los dos primeros Directores Supremos de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Posadas y Carlos Alvear. Tras la caída de éste, la logia perdió influencia pero cobró nuevo impulso con el nombramiento del nuevo Director Supremo, Juan Martín de Pueyrredón. Él fue quien reorganizó la Logia Lautaro con el nombre de "Gran Logia" o "Logia Ministerial" y la puso a su servicio. Esta nueva logia fue dirigida por el Director Supremo Pueyrredón, su ministro Gregorio García de Tagle y el general Tomás Guido, amigo y confidente de San Martín.

Entre sus miembros figuraron personalidades heterogéneas como:

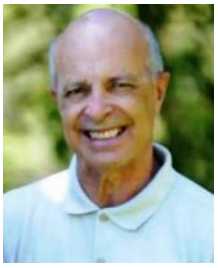
- Juan Martín de Pueyrredón
- José de San Martín
- Tomás Guido
- Gregorio García de Tagle
- Vicente López y Planes
- Antonio Sáenz
- Feliciano Antonio Chiclana
- Felipe Arana
- Domingo French
- Antonio Luis Beruti
- Juan José Paso
- Pedro Agrelo
- Manuel Moreno
- Cornelio Saavedra
- Manuel Belgrano
- Eustoquio Díaz Vélez
- Marcos Balcarce
- Juan Larrea
- Esteban Agustín Gascón
- Julián Álvarez

La Gran Logia brindó su apoyo incondicional al Director Supremo y al Congreso de Tucumán y fue el principal puntal del Plan Continental que llevó a cabo el general de San Martín y el Ejército de los Andes para culminar la Guerra de la Independencia de Chile, que había caído nuevamente en poder de los realistas, restaurar el gobierno independentista y poner fin al dominio español en el Virreinato del Perú, el principal centro de poder español en América del Sur. La influencia de la Logia porteña se extendió de a poco entre otros países sudamericanos, fundándose varias filiales. La logia fue disuelta en el año 1820 por diferencias políticas entre el Directorio porteño y el general San Martín. El gobierno había encargado a San Martín, mientras éste se encontraba preparando la expedición al Perú, marchar con su ejército contra las tropas de los caudillos federales, sublevados en el litoral del país. Pero San Martín se negó, aduciendo a que no toleraría el "derramamiento de sangre entre hermanos". Ante esta negativa, el Directorio decidió disolver la logia, proceso que fue completado poco después de la Batalla de Cepeda, que produjo la finalización de la autoridades nacionales y el comienzo de la Anarquía del Año XX.

Bibliografia

- ESTUDOS PANCADAO.O charque e os farrapos. http://estudospancadao.blogspot.com.br/2009/09/o-charque-e-os-farrapos.html
- SANT'ANA, E. Cadernos de História Memorial do RS. Bento e Garibaldi na Revolução Farroupilha. http://www.memorial.rs.gov.br/cadernos/bentogaribaldi.pdf
- SO HISTORIA. Bento Gonçalves - Biografia http://www.sohistoria.com.br/biografias/bentogoncalves/
- WIKIPEDIA. Bento Gonçalves. http://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_gon%C3%A7alves
- WIKIPEDIA. Logia Lautaro. http://es.wikipedia.org/wiki/Logia_Lautaro

El autor



Roberto Aguilar Machado Santos Silva - M M - Gr 18

Logia Masónica Renacimiento IV - Santo Ângelo, RS, Brasil
Miembro vitalício de la Academia Masónica de Letras de Mato Grosso do Sul, Brasil

En su vida profana es Médico Veterinário, Consultor Internacional en Salúd y Enfermedades de Caballos (Inglaterra, Francia, España, Bélgica y Escócia) y Miembro de la Academia de Ciencias de New York.

Retales

Universal

O olho que tudo vê origens, concatenações e leituras no simbolismo maçônico

Pelo Irmão José Ronaldo Viega Alves

Cesar-2020

"A combinação do olho da Providência acima de uma pirâmide inacabada é unicamente americana, não maçônica, a imagem deve ser interpretada como seus desenhistas pretenderam. Nada tem a ver com a Maçonaria." (Hauser, 1996)

Introdução

Alguns símbolos utilizados na Maçonaria, bem mais que outros, reúnem em torno de si uma gama de informações, assim como, de interpretações, vindas à tona por ocasião das pesquisas que empreendemos ou simples leituras sobre as suas origens e seu significado.

O "O*lho que tudo vê*" é um desses símbolos que pode ser rastreado em várias culturas antigas, e ainda que ligado num passado remoto aos mitos solares, conta também com diferentes interpretações, sendo que, no âmbito da Maçonaria, considerado o número de Ritos existentes, há variações.

A riqueza com que assim se apresenta ao considerarmos seus aspectos todos e suas ligações com outros símbolos a exemplo do Delta Sagrado, abre e dá espaço para que aconteçam também algumas confusões em torno da sua leitura dentro do simbolismo maçônico.

O presente artigo tem o propósito de examiná-lo de maneira acurada, contemplando sua história desde as origens mais remotas, expor as diferentes concepções e análises de parte dos estudiosos do simbolismo maçônico, suas conexões dentro do universo simbólico maçônico, tudo com o intuito de que sejam sanados alguns dos possíveis equívocos envolvidos na sua interpretação.

As origens

Em praticamente todas as culturas do mundo, o sol possui importância fundamental e isso se explica pela simples constatação de que, a existência da vida na Terra depende essencialmente dessa que é a sua única fonte de luz e calor. Algo assim como a presença indireta da Divindade, o que faz com que tenha sido cultuado praticamente por quase todas as religiões.

O sol, do ponto de vista simbólico, está relacionado à Divindade, ao poder, aos reis e aos imperadores.

E quando nos remetemos ao Astro-rei e suas influências, isto tem sua base n fato de que em várias culturas o sol está ligado a um olho divino, ou o que poderia ser resumido da seguinte maneira, "*um olho que vê todas as coisas*".

Essa seria a origem mais remota para o símbolo? É possível, tanto que, para reforçarmos essa hipótese, veremos algumas culturas onde essa era a ideia. O sol era considerado o "*Olho*":

- do deus grego Zeus (e seu equivalente entre os romanos, Júpiter),
- do deus egípcio Hórus,
- do hindu Varuna[1],
- do nórdico Odin
- e do islâmico Alá.

Há inúmeros registros também sobre povos insulares, povos do continente africano, além de outras culturas que também assim consideraram o sol: o olho da divindade, olho do mundo, olho do dia...

Nicola Aslan mencionou sobre o olho direito ser a representação do Sol no Mitraísmo[2], aliás, ele discorreu bem mais sobre o assunto, o qual ele intitulou "*O Olho Luminoso*":

[1] **Nota da Retales de Masonería**: Varuna foi uma das divindades mais importantes dos antigos indianos, e presidiu as águas do céu e do oceano e era o guardião da imortalidade. Devido a sua associação com às águas e do oceano, ele é frequentemente identificado com o grego Poseidon e o romano Netuno.

[2] **Nota da Retales de Masonería:** O mitraísmo foi uma religião de mistérios nascida provavelmente no século II a.C. no Império Romano. Alcançou a sua máxima expansão geográfica nos séculos III e IV d.C., tendo se tornado um forte concorrente do cristianismo. O mitraísmo recebeu particular adesão dos soldados romanos. A prática do mitraísmo, assim como de outras religiões pagãs, foi declarada ilegal pelo imperador romano Teodósio I em 391

> *"O Olho Luminoso é o olho da Consciência e o símbolo do Sol. É o Olho da Divindade à qual nada permanece oculto. É o Olho Onividente. Figura também o Princípio Divino, o Poder do Criador Onipotente, animador de todas as coisas.*
>
> *O Sol e o Olho são idênticos por analogia. Posto que o olho vê o Sol que ilumina, e o olho pode refletir o raio do Sol que recebe, ipso facto e em consequência torna-se Sol. Porém, para representá-lo, deve ser figurado o olho direito. De fato, no culto de Mitra, o olho direito era símbolo do Sol.*
>
> *Na Iniciação, o Candidato que chega ao término das Provas e vê a Luz, pode então olhar o Deus face a face e, portanto, identificar-se a ele. Nas antigas Iniciações, sendo o Sol comparado ao Olho, o próprio Rei também o era. Considerando-se, todavia, que o Rei se identificava com Deus, pode-se concluir, porá analogia, que o Delta Luminoso e a imagem de Deus. Em conclusão. O Delta Luminoso é, símbolo e figuração de Deus.*
>
> *Do ponto de vista iniciático, o Sol é o símbolo do intelecto que concede o Pensamento. E de fato é pelo pensamento que se chega ao Conhecimento." (Aslan, págs.172-173, 1995)*

Comentários:

Evidentemente, com o exposto acima, já temos como inferir a respeito do mais provável começo para esse símbolo que com a passagem do tempo, evoluiu, claro. Chama a atenção entre as culturas citadas, principalmente, o "*olho do deus egípcio Hórus*", pois, como veremos no transcorrer do trabalho, o mesmo tem sido associado à Maçonaria também, no entanto, não é tão simples assim, cabendo alguns esclarecimentos por conta das influências, das vertentes... Este assunto será detalhado, mais adiante.

Já para o Maçom, o Sol simboliza a luz intelectual a qual está buscando, além de simbolizar também a autoridade soberana e a Verdade Divina. (Aslan, pág. 1294, 2012)

Do "*Vade-Mécum Maçônico*", foi recolhido pelo seu autor para compor o verbete "olho que tudo vê", essa que é uma síntese, a qual deveremos considerar na evolução do presente trabalho:

> *"A essência do simbolismo do olho está num dito do filósofo romano Plotino: 'nenhum olho está capacitado a ver o Sol, enquanto, de certa maneira, não for ele mesmo, o Sol'." (Girardi, pág. 460, 2008)*

As verdadeiras origens do olho que tudo vê na maçonaria

Algumas imagens feitas durante o século XVII, mostram um olho já cercado de nuvens.

No que se relaciona à história desse símbolo na Maçonaria, na verdade, não foi encontrado até agora nenhum registro de data anterior a 1797 que ateste sua presença. Nem mesmo em qualquer das "*Old Charges*" ou Antigas Constituições Góticas que foram elaboradas num período que vai de 1390 até 1730. O ano de 1797, sim, é considerado oficialmente o do seu aparecimento na obra "*O Monitoramento Maçônico*" de Charles Smith Webb.

A explanação de Webb:

> *"Ainda que nossos pensamentos, palavras e ações fiquem ocultos aos olhos dos homens, ainda assim este olho que tudo vê, ao qual o sol, a lua e as estrelas obedecem, e sob seu vigilante cuidado, até os cometas fazem suas evoluções pelo espaço sideral; penetra no fundo do coração humano, e quer nos recompensar de acordo com nossos méritos." (Hauser, 1996)*

Também num comentário do Irmão Kurt Hauser, ele pede para atentar para o fato de que Webb não descreveu o olho como estando no interior de um triângulo.

E o olho num triângulo, o olho rodeado de nuvens alcançou sua popularidade maçônica ao final da segunda metade do século XVIII, e era visto mais como uma ornamentação, uma representação artística da onisciência de Deus do que propriamente um símbolo maçônico.

Comentários:

A ideia da onisciência de Deus, de sua presença constante, jamais foi exclusiva da Maçonaria, como muitos até defendem, mas, essa ideia que era abrangente, estava disseminada na sociedade em geral daquela época.

A título de ilustração, em 1614 foi editado um livro da autoria de Walter Raleigh[3], onde na sua capa era mostrado um olho rodeado de nuvens e sendo denominado de "*Providentia*". A obra em si não tem nada a ver com a Maçonaria, mas, serve para dar provas indiscutíveis de que o seu uso era comum.

Um aspecto a ser considerado sempre quando o assunto é o simbolismo, tem a ver com a evolução do símbolo, ou seja, a partir do momento que surgem desdobramentos ou releituras, melhor dito.

Uma das explicações plausíveis para o olho dentro do triângulo no âmbito da Maçonaria deve-se a importância que é atribuída ao número três, o que todo o maçom conhece pelos inúmeros exemplos com os quais se depara durante seu aprendizado.

Sabe-se que a partir do momento que o Olho Que Tudo Vê apareceu dentro de um triângulo, para além da representação de Deus, se configurava já a característica do Deus único preconizado em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Guy Chassegnard em um artigo intitulado "O *que olha o olho que tudo vê?*", escreveu assim:

> *"O Triângulo é como se fosse um símbolo da Trindade, o olho é o do Ser Supremo observando sua criação. Diante do crente o triângulo mostra a porta da Jerusalém Celestial e a comunhão do homem com seu Deus."*

O olho no simbolismo maçônico: a representação da divindade

A pergunta que não quer calar: O olho dentro de um triângulo é um símbolo maçônico? Para responder a esta pergunta, primeiramente, devemos saber que o olho no interior de um triângulo com o propósito de representar Deus já aparecia durante o período do Renascimento, portanto muito anterior ao surgimento da Maçonaria Especulativa, conforme o que já foi ventilado logo acima.

Algumas imagens feitas durante o século XVII, mostram um olho já cercado de nuvens.

Na verdade, não foi encontrado ainda nenhum registro associando a Maçonaria a este símbolo numa data anterior a 1797, sendo que esta última sim é considerada oficialmente a do seu aparecimento na obra "O Monitoramento Maçônico" de Charles Smith Webb.

Tenhamos em mente essa outra definição:

> *"Olho que tudo vê - Na Loja maçônica representa a onisciência do Grande Arquiteto do Universo. O olho que jamais dorme. Para Jules Boucher, o olho simboliza, no plano físico, o Sol visível, de onde emana a Vida e a Luz; no plano intermediário ou astral, o Verbo, o Logos, o Princípio Criador; no plano espiritual ou divino, O Grande Arquiteto do Universo." (Girardi, pág. 460, 2008)*

José Castellani[4], um dos nossos maiores estudiosos, quando descrevendo o Delta Radiante, também chamado de Delta Luminoso, o qual se situa dentro de um templo maçônico logo acima do Altar dentre as representações das duas

[3] **Nota da Retales de Masonería:** Sir Walter Raleigh (Hayes Barton,] Devonshire, 1552 ou 1554 — Londres, 29 de outubro de 1618) foi um explorador, corsário, espião, escritor e poeta britânico. Entre 1584 e 1585 fundou, na ilha de Roanoke, o primeiro núcleo de colonização inglesa na América do Norte. Esse núcleo de povoamento, entretanto, desapareceu, possivelmente destruído pelos indígenas. Posteriormente Raleigh foi aprisionado por Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra, vindo a ser decapitado

[4] **Nota da Retales de Masonería:** José Castellani (Araraquara, 29 de maio de 1937 — 21 de novembro de 2004) foi um médico oftalmologista, escritor, jornalista e historiador brasileiro. Autor de uma extensa obra de livros maçônicos. Como médico foi fundador da Sociedade Paulista de Oftalmologia Preventiva entre outras associações. Como jornalista colaborou no jornal O Tempo, de São Paulo; jornal Diário do Grande ABC, de Santo André; jornal O Estado de S.Paulo; jornal História e Fatos, da Academia Brasileira de História entre outros. Participou de várias instituições culturais, entre elas Academia Brasileira de História, Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, Associação Brasileira de Escritores Maçons, Academia Paulistana de História.

grandes luminárias terrestres que são o Sol e a Lua, faz um importante esclarecimento sobre o conteúdo interior do Delta envolvendo a natureza dos Ritos, ou seja, dependendo do Rito poderá haver uma mudança no significado do olho dentro de um triângulo. A maioria dos Ritos são teístas e sendo assim, dentro do Delta irá constar o Tetragrama Divino, que são as quatro letras hebraicas que compõem o nome impronunciável de Deus, a saber, o IÔD, o HÉ, o VAV e o HÉ novamente, sendo também aceita somente a primeira letra do Nome, o IÔD.

Considera, portanto, que a figura baseada no hebraísmo seria a que é utilizada de forma mais correta.

O olho no simbolismo maçônico: a representação da sabedoria

O olho de Hórus

Ainda Castellani, comentando na sequência sobre o conteúdo do Delta Radiante na relação com os Ritos não teístas:

> *"Admite-se, também, a presença da figura de um olho esquerdo, embora essa tenha sido criada por ritos ditos 'racionais' e de tendência dogmática e agnóstica, para os quais o conjunto do Delta com o Olho representaria a Sabedoria (essa concepção é mais baseada no deus egípcio Hórus, filho de Ísis e Osíris, do que no teísmo hebraico); para os ritos teístas, todavia, o conjunto simboliza o Ser Divino Onividente (através do Olho Que Tudo Vê). (Castellani, pág. 48, 1991)*

O Olho de Hórus, ainda conforme Chassegnat, provém da Lenda de Osíris[5], e o símbolo criado pelos egípcios significa a vitória do bem sobre o mal, assim como, a vitória da luz sobre as trevas.

Os judeus ignoraram o "*Olho de Hórus*", mas imprimiram as suas concepções em passagens da Bíblia onde falam de um "olho do Eterno sobre os justos ".

Aliás, o Irmão Cichoski dá a seguinte informação:

> "*A Bíblia sagrada nos apresenta inúmeras menções aos termos 'olho' (37 vezes) e 'lhos' (728 vezes), entre elas algumas são pertinentes ao 'Olho que tudo vê' como em 'Sal, 33:18', Sal, 34:15', e 'Sal, 66:7.*
>
> *Percebemos nestes versículos o sentido da onisciência divina, isto é, a vigilância mantida por Deus em prol daqueles que creem.*
>
> *E de maneira geral, o Olho é entendido como Símbolo da percepção intelectual; assim como vimos menção à divina nos versículos acima*." (Cichoski, págs. 92-93, 2016)

Os cristãos depois de muitos séculos se passarem, colocaram no interior da figura de um triângulo, um olho que pretende ser o olho do Deus onisciente.

O símbolo passou a ser utilizado em igrejas e catedrais a partir do século XVII e em algumas situações estilizadamente, entre nuvens.

Comentários:

Será que com o que já vimos até aqui podemos inferir que o símbolo do "olho que tudo vê" utilizado na Maçonaria tem mais influências do hebraísmo e do cristianismo do que do "olho de Hórus" do antigo Egito? Ou essa influência tem a ver com o Rito específico, onde se veem influências mais acentuadas que são provenientes do Egito?

Aliás, esses símbolos que comportam tantos desdobramentos, podemos perceber que novamente a Lenda de Osíris influi, pois, não devemos ignorar que muitos autores apontam a influência da mesma na Lenda de Hiram. Evidentemente, há espaço para outros trabalhos e que sejam decorrentes deste, já que este está longe de se esgotar em definitivo.

[5] **Nota da Retales de Masonería:** A mitologia engendrou uma lenda em torno de Osíris, que foi recolhida fielmente por alguns escritores gregos, como Plutarco. Pode consultar o tema em https://pt.wikipedia.org/wiki/Osiris

O olho no simbolismo maçônico: um espaço para várias interpretações

O Olho Que Tudo Vê, considerando o abordado, comprova o fato de que é um símbolo que contém muitas nuances, seja em função das tantas culturas onde ele apareceu, das religiões, dos Ritos maçônicos, enfim.

Na Maçonaria, onde ele sugere mais de uma interpretação, há espaço pra muitos estudos, assim como, tantas as ligações com outros símbolos, a exemplo do Delta Luminoso, do Sol, dos triângulos...

Vejamos o que escreveu o Irmão José Barbosa Louro:

> *"No Templo Maçônico, no Oriente, acima do altar do Venerável Mestre, podemos presenciar o antropomorfismo na Maçonaria, com o símbolo de um olho grande, dentro de um triângulo equilátero, com o seguinte simbolismo: sendo o Templo Maçônico uma miniatura do Universo, pois seus comprimento é do Oriente ao Ocidente, sua altura da Terra ao Céu, sua largura do Norte ao Sul, e sua profundidade da superfície ao centro da Terra, este é o olho do Grande Arquiteto do Universo a vigiar os atos e atitudes dos maçons espalhados por todo o mundo. Um símbolo (olho Onividente) dentro de outro símbolo (triângulo equilátero) é o Olho de Deus a vigiar o Mundo (Templo) e os Maçons espalhados por toda a Terra." (Louro, 2006)*

O olho, a pirâmide e o grande selo dos estados unidos da américa

Na parte de trás da nota de $1 dólar há uma imagem do Olho que Tudo Vê sobre uma pirâmide egípcia.

O Grande Selo é utilizado como endosso dos documentos oficiais dos EUA, sendo que olho e a pirâmide são parte do Grande Selo dos Estados Unidos.

A imagem que podemos definir como a de um olho flutuando sobre uma pirâmide inacabada dentro de um círculo onde se lê na parte superior "*Annuit Coeptis*", que traduzida do latim significa "*Ele (o Olho da Providência) é favorável aos nossos empreendimentos*". Logo abaixo da pirâmide há mais algumas palavras em latim, "*Novus Ordo Seclorum*", que traduzidas significam "*uma nova ordem dos séculos*". O desenho do Grande Selo é o produto final de uma comissão que se reuniu com tal propósito. A comissão era composta de quatro pessoas, sendo um deles o maçom Benjamin Franklin. Outras duas comissões, posteriormente, também se reuniram para os ajustes finais visando a aprovação, sendo que, nenhum membro dessas últimas era maçom.

Por sua vez, o triângulo de três lados representa a crença dos cristãos na Trindade de Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. (Hodapp, págs. 163-164, 2015)

Até onde, poderemos então, sobre uma influência maçônica no Grande Selo? Assim como, para uns, ela chega a ser evidente, para outros não é bem assim. Vejamos a opinião emitida pelo Irmão Kurt May Hauser:

> *"Este emblema chamado 'o grande selo dos Estados Unidos' não é um emblema maçônico e não contém símbolos maçônicos escondidos ou dissimulados. Isto pode ser constatado por qualquer pessoa que se baseia na leitura dos fatos históricos e não ficção histérica." (Hauser, 1996)*

Além do mais, após três tentativas sobre o desenho do Selo, a terceira e última comissão congressista se deu por satisfeita. Charles Thonson, secretário do Congresso e William Barton, artista e consultor, depois de algumas alterações, comentaram entre outras coisas:

> *"O único elemento maçônico possível seria o olho da Providência, entretanto, a interpretação pelos que o fizeram é completamente diferente da usada pelos maçons. O Olho no Grande Selo representa a ativa intervenção de Deus nos assuntos do Homem, enquanto o símbolo maçônico representa uma passiva percepção de Deus nas atividades do Homem. (Hauser, 1996)*

Comentários finais:

O símbolo que acabamos de ver esteve presente em várias culturas antigas, e remete em suas origens a um passado muito longínquo e com a nítida influência dos mitos solares. O seu ingresso na Maçonaria ou o fato de poder associá-lo à Maçonaria, somente teria acontecido de maneira oficial a partir do surgimento da obra "O Monitoramento Maçônico" de Thomas Smith Webb, isso em 1747.

Conforme pudemos avaliar, durante o desenvolvimento do trabalho, um dos equívocos mais comuns que soem acontecer em relação ao entendimento e interpretação do símbolo é por conta das várias representações que adquire em função da natureza dos Ritos, uns teístas, outros agnósticos.

Uma das ligações que ocorrem na Maçonaria de um símbolo com outro, pode ser exemplificada pelo Delta Luminoso que se apresenta de várias maneiras, tanto que poderá conter em seu interior um olho esquerdo, o Tetragrama (nome inefável de Deus) ou a primeira letra hebraica do Tetragrama[6] que é o Iôd.[7]

Por conta dos vários Ritos é natural que se o Maçom lê pouco, isso acabe confundindo um pouco sim. Imaginem que o que foi citado logo acima não se encerra de todo ainda: poderá aparecer o Delta contendo somente a letra G no meio ou como no Rito Schröder onde apresenta o compasso, o esquadro e a letra G no centro. Aliás, por citar a letra G, quem sabe exatamente quantos são os significados que ela possui na Maçonaria? Pois é, para quem quiser entender algo do simbolismo maçônico vai ter que ler bastante, pesquisar e estudar, não tem outro caminho. Enfim, a questão é que muitos desses símbolos possuem variações, desdobramentos e ligações. Aliás, alguns símbolos são utilizados com finalidades outras pelos detratores da Maçonaria quando das suas elucubrações.

Se pudéssemos tudo simplificar, tornando mais fácil seu entendimento, ou seja, no caso dos Ritos deístas ou agnósticos, a exemplo do Rito Moderno ou Francês, seria adotar o Delta com o Olho Que Tudo Vê em seu interior numa representação da sabedoria, do conhecimento humano, e ponto final.

Por sua vez, aos Ritos teístas, a exemplo do Escocês, York, Schröder e Adonhiramita, o Delta contendo o Iôd, na representação da sabedoria divina, e ponto final.

Mas, parece que devemos mesmo entender as duas coisas.

O Olho Que Tudo Vê ou o Olho da Providência, sugere que Deus está observando a humanidade, que Deus é onisciente (sabe do todo, o tempo todo), e é bom que ao passearmos nossos olhos pelo Templo, onde nos deparemos com o Olho Que Tudo Vê, tenhamos a plena consciência que Deus está presente sim, que está nos observando não como um Grande Irmão, personagem da obra "*1984*" de George Orwell[8], o qual mantém todo mundo sob estrita vigilância, mas, como uma presença que nos dá segurança, que zela para que não nos afastemos jamais do caminho do Bem e que a exemplo do que Chassegnard mencionou, serve para mostrar ainda, a comunhão do homem com seu Deus.

---

[6] **Nota da Retales de Masonería:** Tetragrama (do grego antigo τετραγράμματον, "quatro letras") é uma palavra, nome ou símbolo formado por quatro letras. Geralmente é associado ao Tetragrama YHVH, também chamado de "Tetragrama Sagrado". Outro tetragrama muito conhecido é INRI, sigla latina de "Jesus Nazareno Rei dos Judeus"

[7] **Nota da Retales de Masonería:** Iôd, Yod ou iode é a 10ª letra de várias línguas semíticas, como fenício, aramaico, hebraico, siríaco e árabe.

[8] **Nota da Retales de Masonería:** Eric Arthur Blair (Motihari, Índia Britânica, 25 de junho de 1903[— Camden, Londres, Reino Unido, 21 de janeiro de 1950), mais conhecido pelo pseudónimo George Orwell, foi um escritor, jornalista e ensaísta político inglês, nascido na Índia Britânica. Sua obra é marcada por uma inteligência perspicaz e bem-humorada, uma consciência profunda das injustiças sociais, uma intensa oposição ao totalitarismo e uma paixão pela clareza da escrita. Apontado como simpatizante da proposta anarquista, o escritor faz uma defesa da auto-gestão ou autonomismo. Sua hostilidade ao Stalinismo e pela experiência do socialismo soviético, um regime que Orwell denunciou em seu romance satírico *A Revolução dos Bichos*, se revelou uma característica constante em sua obra.

Considerado talvez o melhor cronista da cultura inglesa do século XX, Orwell dedicou-se a escrever resenhas, ficção, artigos jornalísticos polémicos, crítica literária e poesia. Ele é mais conhecido pelo romance distópico *Nineteen Eighty-Four*(1984), escrito em 1949, e pela novela satírica Animal Farm (1945). Juntas, estas obras venderam mais cópias do que os dois livros mais vendidos de qualquer outro escritor do século XX.[10] Um outro livro de sua autoria, Homage to Catalonia (1938) - um relato de sua experiência como combatente voluntário no lado republicano da Guerra Civil Espanhola — também é altamente aclamado, assim como seus ensaios sobre política, literatura, linguagem e cultura. Em 2008, o The Times classificou-o em segundo lugar em uma lista de "Os 50 maiores escritores britânicos desde 1945

Fontes bibliográficas:

Internet:

- "O que olha o olho que tudo vê?" – Artigo de autoria do Irmão Guy Chassenard em tradução do Irmão José Filardo. Disponível em: Bibliot3ca.com
- "Olho da Providência" – disponível em: www.wikipedia.org

Revistas:

- O PRUMO, nº 111, Novembro/Dezembro 1996: "O Olho na Pirâmide" – Artigo de autoria do Irmão Kurt May Hauser

Livros:

- ASLAN, Nicola. "Comentários ao Ritual de Aprendiz" - Volume II – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 1ª Edição - 1995
- ASLAN, Nicola. "Grande Dicionário Enciclopédico de Maçonaria e Simbologia" – Volume 4 -Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 3ª Edição – 2012
- CASTELLANI, José. "Origens Históricas e Místicas do Templo Maçônico" -Editora "A Gazeta Maçônica" – 1991
- CICHOSKI, Luiz Vitório. "Fundamentos do Simbolismo"- Volume 2 – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 1ª Edição - 2016
- GIRARDI, João Ivo. "Do Meio-Dia à Meia-Noite Vade-Mécum Maçônico" – Nova Letra Gráfica e Editora Ltda. 2ª Edição - 2008
- HODAPP, Christopher. "Maçonaria para Leigos" – Alta Books Editora – 2ª Edição – 2015
- LOURO, J.B. "Símbolos" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. - 1ª Edição - 2006
- O'CONNELL, Mark & AIREY, Raje. "O Grande Livro dos Signos e Símbolos" – Volume II – Editora Escala – 1ª Edição – 2010

O Autor

José Ronaldo Viega Alves

Nascido em 24.07.1955, em Sant'Ana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil.

Iniciado na Loja Saldanha Marinho, "A Fraterna", em 15 de julho de 2002, elevado em 6 de outubro de 2003 e exaltado em 25 de abril de 2005.

Atualmente está colado no Grau 18 do R.·.E.·.A.·. e A.·.

Escreve para revistas e informativos maçônicos e tem vários livros publicados, entre eles:

- "Maçonaria e Judaísmo: Influências? – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2014
- "O Templo de Salomão e Estudos Afins" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2016
- "A Arca da Aliança nos Contextos: Bíblico, Histórico, Arqueológico, Maçônico e Simbólico" – VirtualBooks Editora e Livraria Ltda. 2017
- "As Fontes Bíblicas e suas Utilizações na Maçonaria" – Editora Maçônica "A Trolha" Ltda. 2017

Contato: ronaldoviega@hotmail.com/

Polémicas para livre pensadores

Pedido de desculpas aos leitores católicos e a todos os seguidores da bíblia em geral (II/II)

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), más mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 1ó5 (Rio de Janeiro) em 20/0ó/200ó. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Está cada vez mais difícil manter a fé neste mundo corrompido, neste mundo de hereges! A luta é desigual!

Desesperados por não conseguir seguir fielmente, e apenas parcialmente, os ensinamentos bíblicos, fomos ao '*calçadão'* para comer um delicioso chouriço. Felizmente o Livro Santo que portávamos nos alertava da impossibilidade de comer sangue. Saciamos nossa fome comendo uma mandioca (aipim) frita. Tempos idos o teríamos comido o chouriço provocando a ira de Deus! Agora não! Estamos no caminho da salvação! Aleluia!

Coincidentemente nos encontramos com um velho amigo que orgulhosamente exibia uma tatuagem em seu braço direito. Imediatamente informei meu amigo ele estar em pecado pois também é proibido fazer marcas no corpo segundo o Livro Sagrado. Perdemos a amizade, mesmo assim ficamos preocupados de que forma ele podia sair do pecado? O vigário disse-nos que iria estudar o caso e daria uma resposta... Isso já faz mais de três meses e até agora, nada! Certamente não lhe sobra muito tempo...

Como difícil é seguir o Livro Sagrado! Optamos pela sabedoria de Jesus e seguir os conselhos do doce cordeiro de Nazaré.

De início ficamos assustados, tão assustados que resolvemos adquirir outra Bíblia por acreditar que a nossa continha erros de impressão! Mas mesmo na recém adquirida lá estava bem claro:

> "*Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão*[1] *o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim*[2] *"*

Que coisa! Algo fora de eixo!

Ficamos mais assustados que perplexos! Mas não desistimos de nossa tentativa de conversão. *Se alguém vier a mim, e não odiar a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo*[3] *"* Confessamos... Inicialmente odiar todos seria um processo penoso...

Nesta altura do campeonato desistimos de seguir o Livro Santo, ou melhor, o livro santo. É impossível que alguém em sã consciência possa crer, ter e seguir o... livro santo... Santo credo!

Optamos pela continuação de sermos ímpios! Sem odiar e matar ninguém! E sem ter que pedir desculpas a ninguém! Eles é que deveriam pedir desculpas pelas atrocidades do livro santo. E não somos os únicos a assim pensar:

> *"Todo aquele que crê num dogma, isto é, numa monstruosidade, abdica completamente de suas faculdades. Movido por uma confiança irresistível e um invencível medo doentio, aceita a pés juntos as mais estúpidas invenções. É preciso abrir a Bíblia e pensar cuidadosamente o que se expõe. Então, ver-se-á que a droga lá contida tem valor muito diferente do que prometia o invólucro. "* (François Rabelais[4]).

> *"Para ler o Novo Testamento é conveniente calçar luvas. A isso obriga a proximidade de tanta imundice."* (O Anticristo, Friedrich Wilhelm Nietzsche[5])

> *"Tinha a jovem Sara noventa anos quando Deus lhe prometeu que Abraão, então com cento e sessenta, lhe faria um filho esse ano. Abraão, que gostava de viajar, partiu para o terrível deserto de Cadés com a mulher grávida, sempre jovem e bela. Um rei desse deserto não deixou de se apaixonar por Sara, como já acontecera com o rei do Egito: apresentou a mulher como irmã e ganhou ainda nesse negócio ovelhas, bois, servos e servas. Podemos pois dizer que o tal Abraão se tornou bastante rico devido à mulher."* (Voltaire[6])

---

1 Segundo o Dicionário Aurélio: Divergência de opiniões ou de interesses. Desavença, desinteligência, dissidência; discrepância, contraste, oposição.

2 Mt. 10:34-37.

3 Lc 14:26.

4 Escritor, padre e médico francês do Renascimento [1483-1553].

5 Filósofo alemão [1844-1900].

6 François-Marie Arouet: escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês [1694-1778].

"Causa-me horror o Deus sanguinolento e fúnebre que separou o homem da natureza." (Guerra Junqueiro[7])

"Não faleis da Bíblia aos padres católicos. A sua leitura está-lhes terminantemente proibida. É uma precaução decidida pelo papado com o objetivo de os impedir de se converterem ao protestantismo ou ao livre-pensamento." (M. Simon, Viagem Humorística Através das Religiões e dos Dogmas)

"Como monumento literário, a Bíblia é muito mais nova do que os Vedas e uma parte dos Qing s; como valor poético, fica atrás de tudo o que alguns poetas de Segunda ordem têm criado nos últimos dois mil anos. Quanto a querer compará-la com as soberbas criações de Homero, de Sófocles, de Dante, de Shakespeare ou de Goethe, é ideia que só poderia ocorrer a um fanático, obcecado talvez pela falta da oração. As noções que nos dá a Bíblia do mundo são infantis, e a sua moral é revoltante, tal como vem expressa: no Velho Testamento, pela sede de vingança de Deus; no Novo pela parábola do obreiro da última hora, pelos episódios de Madalena, da mulher adúltera e pelas relações de Cristo com a mãe." (Nordau[8])

"Os teólogos dizem: isso são mistérios insondáveis. Ao que respondemos: são absurdidades imaginadas por vós próprios. Começais por inventar o absurdo, depois fazei-nos dele a imposição como mistério divino, insondável e tanto mais profundo quando mais absurdo. É sempre o mesmo procedimento: credo quia absurdum." (M. Bakunin[9], Deus e o Estado)

"A Bíblia é refugo... é um lixo intelectual." (M. Murray-O`Hair)

"A Bíblia não é um guia moral." (R. Ingersoll, What Would You Substitute for the Bible as a Moral Guide?)

"A Bíblia é o código da intolerância clerical"' (E. Bossi, A Igreja e a Liberdade)

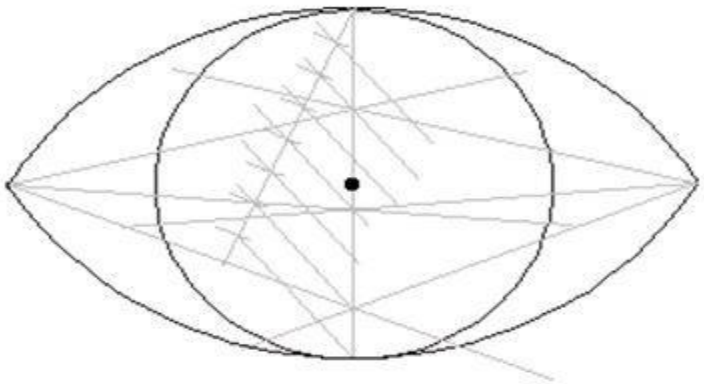
"*O ensino derivado da Bíblia afronta a razão humana; os livros santos encontram-se em flagrante contradição uns com os outros; os livros santos erraram perante a razão, a moral, a história e as ciências da natureza; os livros santos nem sequer pertenceram, na redação atual, aos seus supostos autores*." (H. Salgado)

Material publicado em espanhol na revista RETALES DE MASONERÍA nº. 93, Março de 2019, página 97, sob o título PEDIDO DE DESCULPAS A LOS LECTORES CATÓLICOS Y A TODOS LOS SEGUIDORES DE LA BIBLIA EM GENERAL Tradução a cargo do 'bro' Mario Lopez Rico - disponível para baixar em https://retalesdemasoneria.blogspot.com/p/archivo-de.html

[7] Abílio Manuel Guerra Junqueiro: político, deputado, jornalista, escritor e poeta portugues [1850-1923].
[8] Max Nordau: hungáro, foi médico, activista sionista e co-fundador da organização sionista mundial [1849-1923].
[9] Mikhail Aleksandrovitch Bakunin : revolucionário anarquista russo [1814-1876].

Olho da Providência Divina ou o Olho que tudo vê

Pelo Irmão Alexandre Fortes



O Olho da Providência, Olho de Deus, Olho Onividente ou Olho que tudo vê. Sua representação e significado são variados, sozinho simboliza a onipresença e onisciência de Deus, que cuida de todas as coisas, representação do início da cultura pré-cristã. Historicamente sua utilização nem sempre era bem-vinda, esta foi evitada por causa da associação com o Olho do Mal, que era uma superstição generalizada e antiga na Europa. (BEKER, 1999).

O olho foi retratado em um triângulo com raios de luz para representar a santidade infinita da Trindade. Na bíblia podemos relacionar aos Salmos:

33:18 – "*Mas os olhos do Senhor estarão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia*. ";
34:15 – "*Os olhos do Senhor estão sobre os justos*."; e
provérbios 15:03 – "*Os olhos do Senhor estão em todo lugar*."

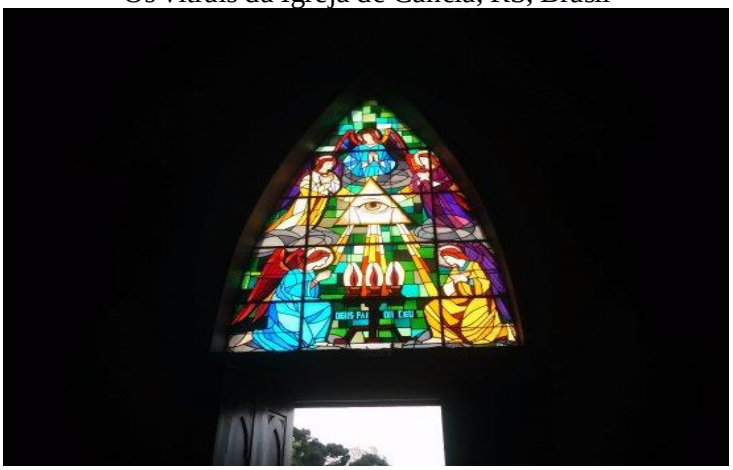
A primeira referência Maçônica oficial ao Olho está em *O Monitoramento Maçônico*, escrito por Thomas Smith Webb em 1797.

O Olho da Providência Divina é uma imagem presente nas construções das igrejas católicas, desde a Idade Média, e externada pela inspiração da arte dos pedreiros, arquitetos e artistas através de imagens, pinturas, esculturas e vitrais em seus templos, que muitas vezes eram erguidas com o apoio artístico e/ou financeiro das Confrarias de Pedreiros Livres...

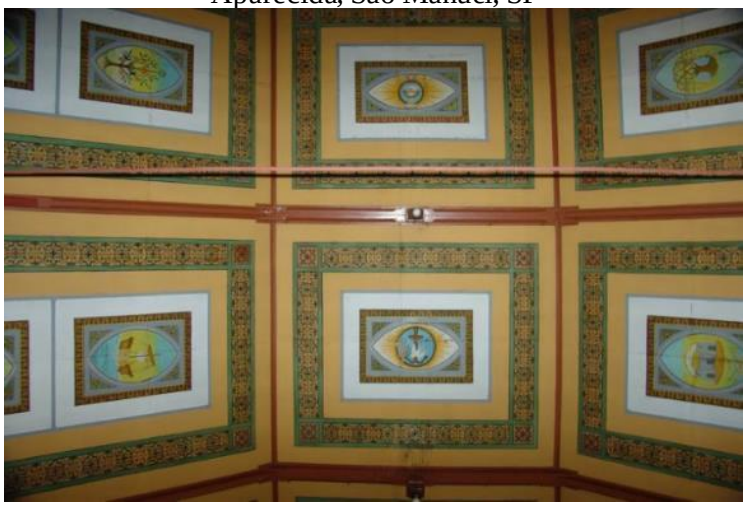
No Brasil, em todos os Estados há igrejas católicas com esses ícones, assim como também há pelo mundo inteiro, e, por apenas alguns exemplos temos presentes nos Templos:

- Os vitrais da Igreja de Canela, RS, Brasil;
- Aparecida, São Manuel, SP;
- Bratislava, Alemanha;
- Capela Chigi, Roma;
- Santuário de Ausrus, Vilnius, Lituânia;
- Catedral de Salta, Argentina;
- Catedral de Nossa Senhora de Cazã, São Petersburgo, Rússia;
- Hartegbrugkerk, Leiden, Holanda;
- Catedral de Aix-la-Chapelle e Chartres, França, como também, Igreja Saint Roch, Capela Real de Versalhes;
- Catedral de Santiago de Compostela;
- Catedral de Siena, Itália;
- Igreja de Santa Maria de Jerusalém, Krapina, Croácia;
  • Torre da Catedral de Aachen, Alemanha, além das notórias pinturas "Cena in Emmaus", de Jacopo Carucci - Mestre Pontormo, e, "Agonia e Morte de São Francisco", de Manuel da Costa Ataíde, Mestre Ataíde, enfim.... São lindos trabalhos feitos com muito talento e fé por "pedreiros da Sublime Arte", unidos universalmente.

Os vitrais da Igreja de Canela, RS, Brasil



Aparecida, São Manuel, SP



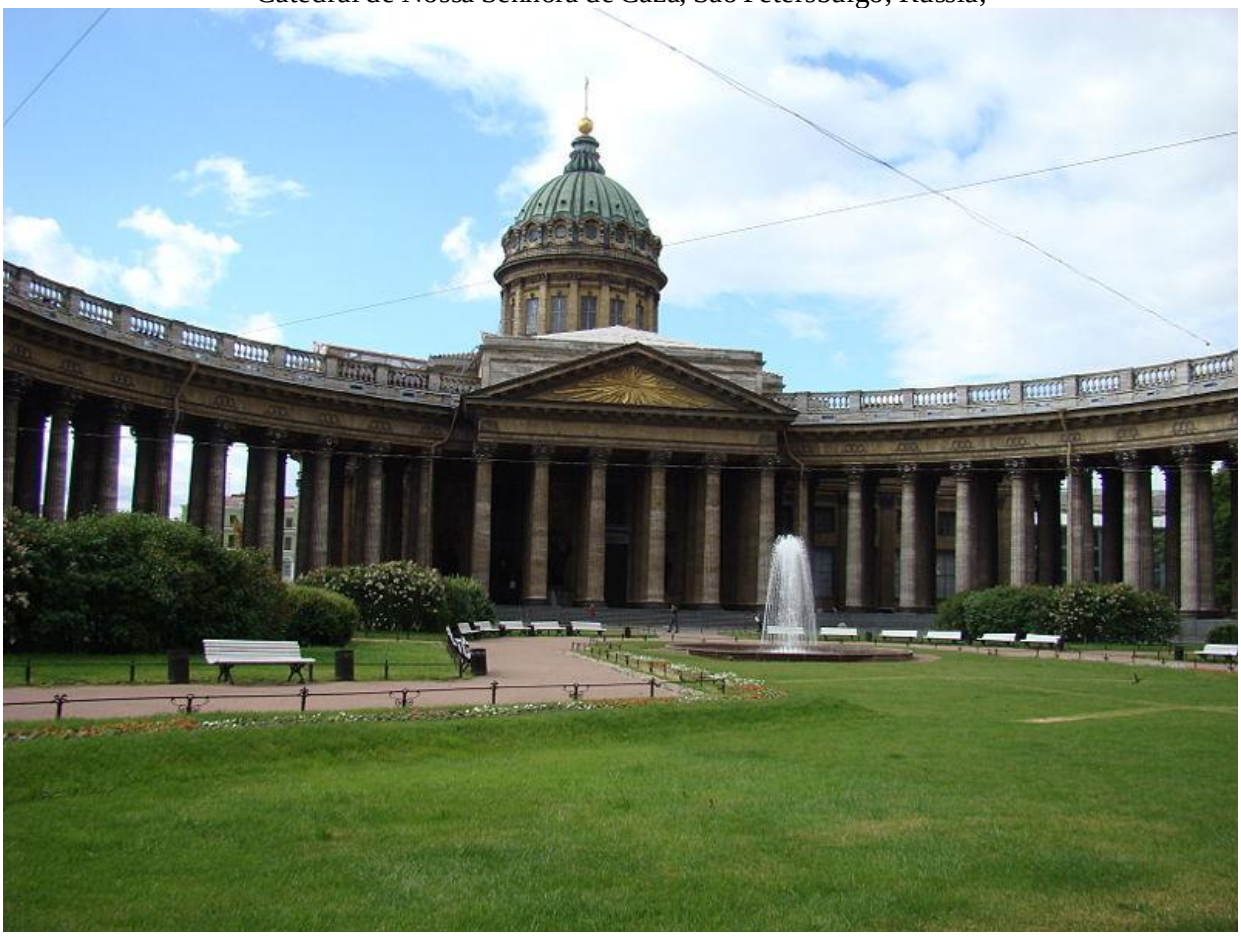
Bratislava, Alemanha

Brugge Cathedral, na Alemanha

Capela Chigi, Roma

Frontão da Catedral de Salta, na Argentina

Catedral de Nossa Senhora de Cazã, São Petersburgo, Rússia;



Igreja de Santa Maria de Jerusalém, Krapina, Croácia

A Curiosa e Intrigante Vesica Pisces (Bexiga de Peixe)

Teria Rinaldini estruturado o que os Pedreiros Medievais e suas heranças de conhecimento geográfico da Antiguidade, aliada à matemática de Pitágoras e influências do conhecimento de geometria dos antigos egípcios calculado a configuração esquemática do Olho que Tudo Vê, posteriormente desenhado e esculpido em diversas capelas, catedrais e templos?

A solução de Rinaldini e a Vesica Pisces

Fonte: https://bibliot3ca.com/o-olho-da-providencia-no-simbolismo-maconico/

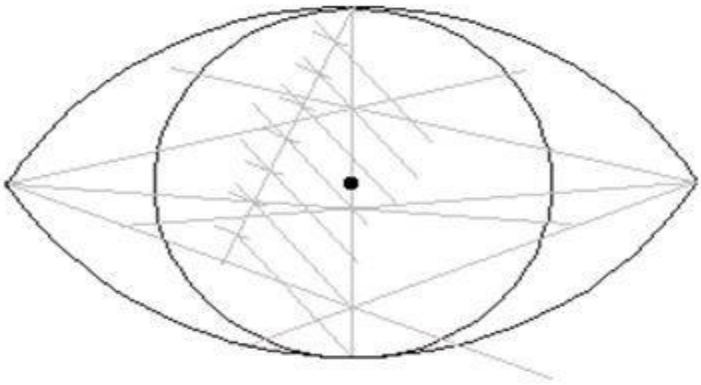
Desde as civilizações antigas o homem busca fórmulas gerais para a divisão da circunferência. Os primeiros de que se tem notícia nessa busca foram os sacerdotes egípcios. Mas eles eram iniciados, e as técnicas construtivas que desenvolviam eram segredos que compartilhavam apenas com seus iguais e com seu deus Ptah. O pouco que se sabe sobre o que descobriram é pela análise de suas obras.

Depois, já com os filósofos e matemáticos gregos, a começar pelo próprio Pitágoras, a geometria foi se popularizando. Mas, talvez pelo fato dos matemáticos gregos não utilizarem pontos localizados fora do círculo para criar polígonos, não chegou aos nossos dias nenhuma teoria daquela época que fosse genérica, capaz de permitir a divisão do círculo em qualquer número de partes.

Somente no século XIII, Etienne Tempier, bispo de Paris, que condenava várias das proposições dos filósofos helênicos, desenvolveu uma solução para o problema, que até hoje faz parte dos currículos escolares. Carlo Rinaldini (1615-1698) e Nicolas Bion (1652-1733), também estudaram a questão e lançaram, cada um deles, processos que permitiam dividir o círculo em um número qualquer de partes, sendo o de Rinaldini considerado o melhor dos três.

Não vamos aqui detalhar o processo de Rinaldini, mas julgamos essencial apresentar sua aparência para que se perceba do que estamos falando.

A solução de Rinaldini para a divisão da circunferência

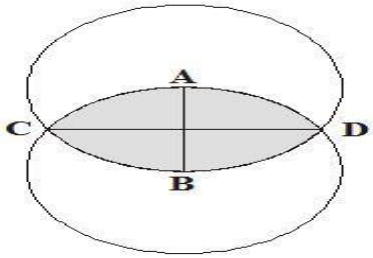


Curiosamente, como o leitor certamente já terá deduzido, a utilização da solução de Rinaldini é, no seu cerne, guardadas as proporções, comparável à do Olho de Hórus para a divisão do inteiro em várias frações.

Um outro fato interessante é que, para obter sua solução, Rinaldini, que certamente conhecia bem o que chamamos de geometria sagrada, recorreu à Vesica Pisces – muito utilizada pelos artistas do renascimento e pelos construtores dos arcos góticos – que é uma figura formada pela intersecção de duas circunferências que se tocam nos respectivos centros, como se vê na figura abaixo: vesica-pisces

A Vesica Pices (área hachurada) tem uma propriedade que é muito particular: da relação entre os segmentos AB e CD nasce a raiz quadrada de 3, o que nos remete novamente à instigante natureza da trindade.

Detalhando um pouco mais, temos que:



Se dois círculos compartilham o mesmo raio (AB), sua intersecção cria a Vesica Pisces, onde CD dividido por AB é igual à raiz quadrada de 3, que é igual a 1,732.

A Vesica Pisces tem inúmeras conotações e correlações, boa parte delas dentro da tradição cristã, mas também está relacionada às pirâmides, astronomia, cabala etc..".

Pré-conclusão ou Conclusão ao "*Eterno Inacabado*"

O assunto é vasto, profundo, matemático-geométrico, arquitetônico, histórico, maçônico e esotérico. Como não incomum o é para nós maçons, tropeçamos inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, no abismo da inexistência dos devidos e exatos registros historiográficos com evidências cabais para afirmarmos ou, pelo menos, tentarmos juntar os "*elos perdidos*" entre o tríplice mistério: a Antiguidade dos Pedreiros das Corporações; a Maçonaria Operativa da Idade Média e suas Guildas e a Maçonaria Especulativa, Filosófica Moderna.

O que podemos constatar são indícios fortíssimos e respaldados em pesquisas sobre diversas teorias e construções, imagens, antigos manuscritos, que nos ajudam a pensar, cotejar, associar e evoluir, semeando diversas outras possibilidades de Luz ao conhecimento e à investigação, sobretudo histórica e maçônica.

O Olho que Tudo Vê talvez seja, pela sua simbologia de imanência; onipresença e providência, envolve, em si mesma, um véu de mistério transcendental, que em muito ajuda à incansável e infinita missão de busca ao conhecimento profano e maçônico como ao autoconhecimento do Maçom em busca de seu próprio aprimoramento interior.

REFERÊNCIAS

- BECKER, Udo. Dicionário de símbolos. Editora Paulos. 2º Edição, São Paulo, 1999.
- BÌBLIA SAGRADA. Tradução dos originais grego, hebraico e aramaico mediante a versão dos Monges Beneditinos de Maredsous - Bélgica. Edição 195º. Ed. Ave-Maria. 2011. São Paulo.
- Boucher, Jules. A Simbólica Maçônica. São Paulo, Ed. Pensamento.
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Olho_da_Provid%C3%AAncia
- https://bibliot3ca.com/o-olho-da-providencia-no-simbolismo-maconico/
- https://bibliot3ca.com/o-olho-da-providencia-no-simbolismo-maconico/
- NICOLA, Aslan. Estudos Maçônicos Sobre Simbolismo. Rio de Janeiro, Ed.Aurora

O Autor

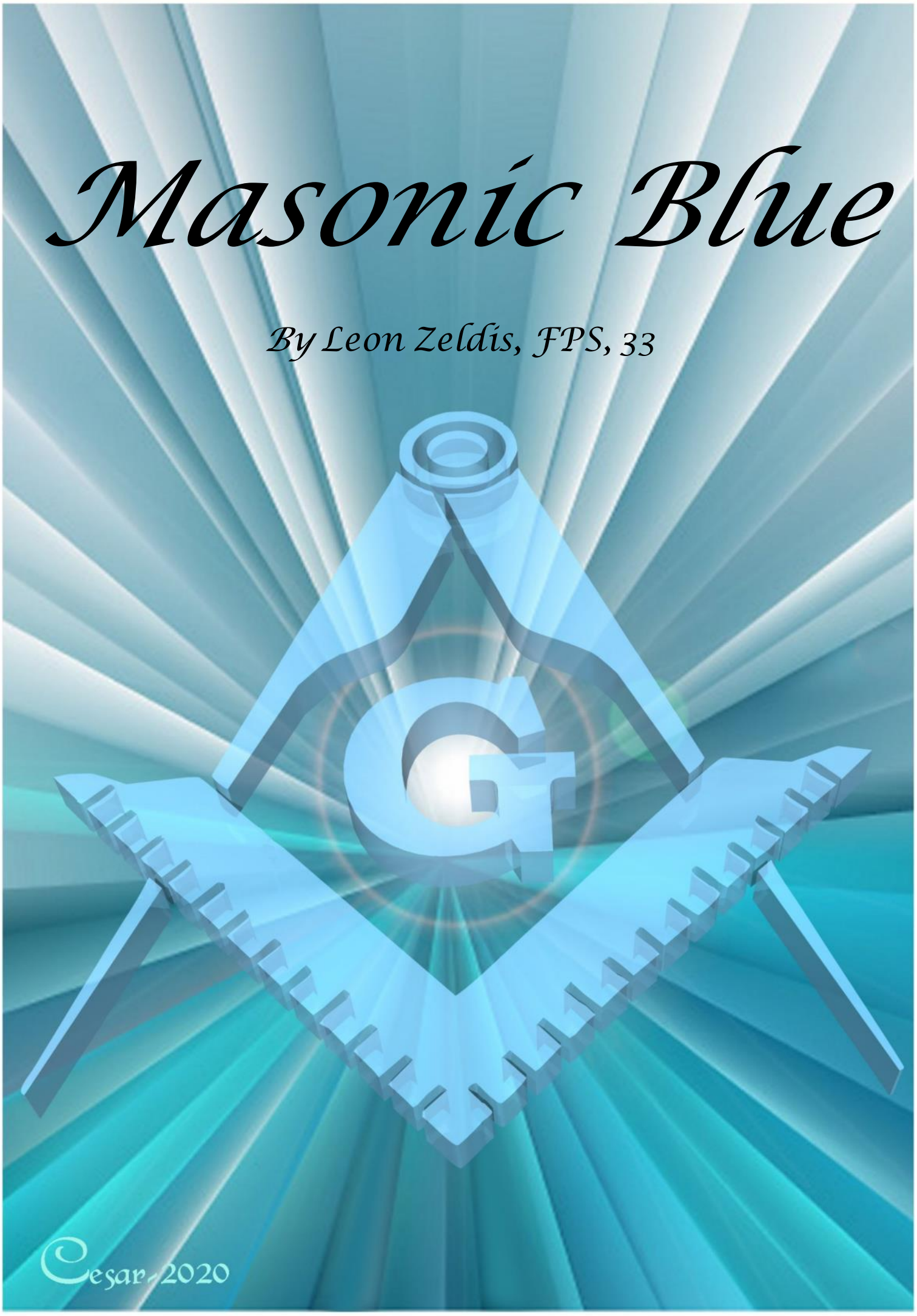
Alexandre L. Fortes

M.I. Gr. 33° - CIM 285.969

A.R.L.S. Ir. Cícero Veloso N° 4.543 - GOB-PI

Masonic Blue

By Leon Zeldis, FPS, 33



Blue is the color traditionally connected with the three Craft or Symbolic degrees of Freemasonry. It appears not only on the Mason's apron, but also in the decoration of the Lodge room or Temple. Why this particular color should have been chosen for our Craft is not clear, and various explanations have been advanced in the past, based mostly on moral or religious considerations, or on pseudo-historical speculation.

The purpose of this paper is to attempt to find a rational explanation for the choice of blue, based on demonstrable facts.

Traditional Theories

Although many years ago one respected Masonic author flatly declared that 'there is no recognized scheme or science of colors in Freemasonry', other scholars have proposed different explanations for the choice of certain hues. The best known theory was first proposed by Bro. F.J.W. Crowe, who suggested that the deep-blue color of the regalia worn by Officers of the Grand Lodge of England was borrowed from the ribbon of the Most Noble Order of the Garter. When the 'Garter' was instituted, about 1348, its color was light blue — like the color of the regalia in private English Lodges — but soon after the accession of George I, in 1714, this light blue was changed to the present deep blue shade.

The same author connects the crimson worn by Grand Stewards to the ribbon of the Order of the Bath, revived by George I in 1725, while the Grand Lodge of Scotland presumably took its green from the Order of the Thistle, restored by James II in 1687 and reestablished by Queen Anne in 1703. Following the same line of thought, the author then proceeds to suggest that the light blue regalia of the Grand Lodge of Ireland anticipated the light blue of the Order of St. Patrick, founded by George III in 1783. Bro. Crowe's theories received the support of Bro. Henry Sadler, another well-known Masonic writer, and are approvingly quoted by Bro. Bernard E. Jones in a chapter of his Freemason's Guide and Compendium entitled 'Masonic Colors and their Symbolism'.

The flimsy factual basis for these assumptions is a reference to 'Garter blue silk' to describe the exact shade of blue, that appears in an order for aprons dated 1734. Three years earlier, the minutes of the Grand Lodge of 17th March, 1731, state that 'The Grand Master, his Deputy and Wardens shall wear their jewels in Gold or Gilt pendant to blue ribbons about their necks, and white leather aprons lined with blue silk'. No specific shade was laid down, but on the strength of the reference mentioned above, it is assumed that it was the deep blue — also known in England as Oxford blue — then used for the regalia of the Order of the Garter. At the same time, Masons in Private Lodges were still enjoined to wear plain white aprons.

White, the Original Color

This brings us to the first incontrovertible fact that can assist us in our research. The fact that white was the color of the apron (which was the only item of 'regalia' then known) universally used by Masons before 1732 or thereabouts. As late as 24th June, 1727, a Grand Lodge resolution orders the W.M. and Wardens of all Private Lodges to wear the jewels of Masonry hanging from white ribbons. Moreover, the engraved portrait of Anthony Sayer, the first Grand Master of the Premier Grand Lodge of 1717, copied from a painting by Joseph Highmore, shows the Grand Master wearing a plain white apron without any decoration. The importance of this fact cannot be overstated. It means that the use of blue in Craft Lodges is not a tradition coming from "time immemorial", but was rather a 'modern' invention, devised after the founding of the Premier Grand Lodge by the same group of Brethren who composed the rituals of the time, who devised the three-degree system and who, in short, fashioned Symbolic Freemasonry as we know it to this day.

Some Grand Lodges continue the tradition, and all Masons, from Apprentice to Grand Master, wear plain white aprons. The Grand Lodge of Washington D.C. is an example, and some European Grand Lodges do likewise.

The Description of Color

Much weight was given by earlier commentators to the fact that the shade of blue to be used by Grand Lodge officers was described as 'Garter Blue'.

As a matter of fact, only in the 19th century was it possible to start measuring color and using scientific definitions based on wavelengths of light. Until then, the accepted method to specify color was to use a sample, or to refer to some accepted example to identify the kind of shade that was meant. This practice continues even today in everyday language.

Thus, we refer to daffodil yellow, lemon, burgundy red, cherry, aqua green, anthracite gray, moss green, and so on. There are hundreds of such names in use, both in the textile industry and in every other field that uses colors. Sometimes the names are allegoric or metaphorical, like 'midnight blue' or 'tango red' but, for the most part, the names of the shades refer to specific material examples. The use of the expression 'Garter blue', then, means nothing more than a description of the shade intended, and any other interpretation is pure speculation. In fact, as already noted, the same shade is also known as 'Oxford blue', and the lighter shade used in the regalia of private Lodges in England is called 'Cambridge blue', but no connection between these two universities and the Craft has ever been put forward.

The Hebrew Connection

No student of Masonic rituals can fail to notice the large number of passwords and 'secret' words used in different ceremonies that appear to have a Hebrew origin. The high esteem in which the Bible was held, the study of Hebrew as a classic language required in order to fully understand the Holy Book, and the many connections between Masonic legends and King Solomon's Temple, they all contributed to this abundance of Hebrew terms. In the course of time some of the words were mispronounced and became corrupted, to the point that a Hebrew speaker of today has difficulty trying to guess what were the original word or words. Others, on the other hand, have passed from one generation to another without change.

The same Brethren active in England during the first half of the 18th century who, as already noted, shaped modern Freemasonry, and many of whom were Huguenots, French Protestants escaping from persecution in France, were well acquainted with Holy Scripture, both in translation and in the original. Therefore, when looking for a reason for the choice of blue in Masonic regalia, we should look in that direction.

Bro. Jones, in the chapter already quoted, also turned his attention to this possibility and mentions the liturgical uses of blue found in the Bible, citing '... thou shall make the robe of the ephod all of blue" (Exodus, 28:31). The Hebrew original uses the word 'tchelet' (pronounced with a soft 'ch' like in German), which means hyacinth blue, and in the Bible this word usually appears together with the word 'argaman', or purple. Jones also remarks that 'to the ancient Jews, blue was a chief religious color — the High Priest has a blue robe, and one of the veils in the tabernacle was of a blue color known as tekelet [sic] (implying perfection). It is said that in ancient days the most solemn oaths were sworn on blue altars.' It is surprising that, having progressed thus far, Jones and the other writers who have studied the subject did not pursue further this line of inquiry.

Tchelet and Argaman

The color known in the Bible as tchelet has been variously described as dark blue, purple-blue, light-blue and even greenish. The most widely accepted interpretation is that it refers to a shade of sky-blue, the deep blue of southern Mediterranean skies, rather than the pale northern ones. For generations, scholars argued about the exact meaning of 'tchelet and argaman', which appear joined together too often to be mere chance. For example, in Exodus 26:1 instructions are given to make ten curtains for the tabernacle, of fine twisted linen yarns of blue, purple and scarlet. The blue in this verse is 'tchelet', the purple is 'argaman' and the scarlet, which does not concern us for our study (though it is relevant to the symbolism of the Royal Arch), is 'shani'.

The connection between tchelet and argaman was finally solved a few years ago, when scientists in Israel made a chemical study of the dyeing methods and materials used by the Phoenicians, who made the purple of Tyre the best known and most expensive hue in the classical world. The dyestuffs needed were extracted from several kinds of mollusks found in great quantities along the shores of the Eastern Mediterranean and in other parts of the world as well. It turns out that both colors have similar chemical composition, the difference being that tchelet has an additional bluish colorant (called Indigotin), which is missing in argaman, and that makes it redder than tchelet. The fundamental shade of tchelet, then, is a purplish blue, also known as hyacinth.

The Ephod

Another place where tchelet and argaman appear together is in Exodus 28, where instructions are given on how to make the sacred garments of the High Priest (these were a breastpiece, ephod, robe, woven tunic, turban, and sash or girdle): 'Have them use gold, and blue, purple and scarlet yam ...' (28:5). The same materials are specifically indicated for the ephod (28:6) and the breastpiece (28:15). The robe was to be all in blue (tchelet) (28:31). It is clear, then, that blue was the dominant color in the clothing of the High Priest. Furthermore, the shape and manner of wearing the ephod made it resemble an apron, particularly the fulllength apron we usually associate with other trades, such as baker or smith, and in fact some dictionaries define the ephod as a sort of an apron.

It is highly plausible, then, to imagine our 18th century Brethren deciding to wear blue Masonic aprons in imitation of the blue apron (ephod) worn by the ancient Hebrew priests. Bro. Michael Segall, in a letter published in The Philalethes of December 1994, adds the interesting fact that 'ancient and current Operatives, still active and numerous in France, consider blue as being THEIR color. If we are, as many people think, their successors, that could explain the "blue Masonry" notion'.

Sapphire and the V.S.L.

There are, however, additional reasons to see in blue the perfect color for Masonic regalia.

The Hebrew word root s-p-r (samekh-peh-resh) gives origin to several words with cognate meanings: the verbs and nouns relating to counting, recounting or narrating, and numbering. Cipher and zero come from the same root. This also serves to build the name of the precious blue stone: the sapphire. In fact, the etymology of the word sapphire goes back to the original Hebrew word 'sapir', passing into the European languages through Greek. Sapphire was the stone beloved of Saturn, and in the Bible, Ezequiel sees G-d sitting on a throne made of sapphire (1:26).

Furthermore, the word 'sphere' in Hebrew has the same root (in Hebrew, the letters f and p are one). The celestial spheres are of azure or 'tchelet', as indicated above.

The color and the sphere of heavens have the same name. Finally, s-p-r pronounced 'sefer' means book, and the quintessential book is the Book of Books, The Bible.

We have now completed our search. There is a clear, direct connection between blue and both the vestments of the Priests in the Temple of Jerusalem, and the V.S.L., held in such veneration in our Lodges.

No other color could have been chosen, because no other color has such a plethora of meanings and symbolism dear to the heart of a Freemason. White was retained for the E.A. and F.C. degrees, by virtue of its semantic connections with innocence and initiation, but blue became the irreplaceable attribute of the Master Mason.

The Author

León Zeldis Mandel

Iniciado el 30 de marzo de 1959 en la Logia América nº 86, Gran Logia de Chile

En Israel, se afilió a la Logia George Washington nº 30. En 1970 ayudó a fundar la Logia La Fraternidad nº 62, primera logia de habla castellana en Israel, siendo su segundo Venerable Maestro en 1971.

Ha ocupado varios puestos en la oficialidad de la Gran Logia del Estado de Israel, hasta recibir el título de Gran Maestro Adjunto Honorario.

En la llamada masonería del Arco Real fue Primer Principal del Capítulo Har Sinay y en el Capítulo Supremo de Israel llegó a Gran Capellán.

En los grados superiores del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, conocidos como "grados filosóficos" de la Masonería, fundó la primera logia de Perfección en castellano (Unión Fraternal nº 10), y tras ocupar varios puestos, en 1996 fue designado Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 del Estado de Israel.

En la actualidad es representante de las Grandes Logias de España y de Chile ante la Gran Logia de Israel, así como Venerable Maestro de la Logia de Investigación Gvill nº 82 [13] de Tel Aviv que desarrolla sus trabajos en hebreo.

Fue director de revistas masónicas, miembro de numerosas instituciones de investigación y está invitado frecuentemente a dictar conferencias sobre la historia, el simbolismo y la filosofía de la Masonería

Secciones fijas

Más o menos

Polemicas para librepensadores

El comer$io cristiano

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 1ó5 (Río de Janeiro) el 20/0ó/200ó. Ambas trabajando en el REAA

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

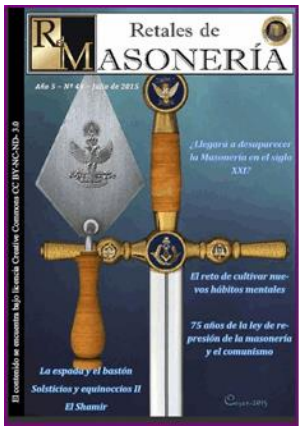
El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 1ó5 (Río de Janeiro) el 20/0ó/200ó. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com

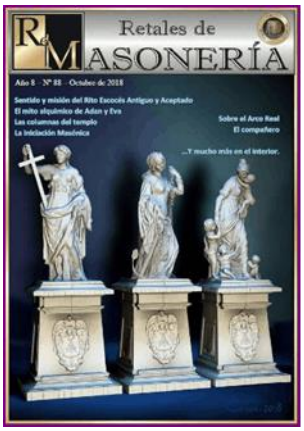
El hecho

No, no se alarme por el título y menos aún por el texto, que puede sorprender a algún "hermano". No es mi intención, pero confieso que me gusta pensar en ello, no en un sentido crítico sino como una forma de alertar a todos, especialmente a los cristianos... Y también, por qué no, una forma de profundizar en el contexto.

Esta no es la primera crónica sobre el tema, antes ya había escrito algo al respecto, ambas tomaron el título de El COMER$IO CATÓLICO. El primero fue traducido al español por Mario López Rico y publicado en "***Retales de Masonería***" nº 49, julio de 2015; el texto original en portugués fue publicado en la revista nº 86, agosto de 2018, como se muestra en los facsímiles a continuación.[1]



La segunda de estas crónicas, todavía bajo el título O COMER$IO CATÓLICO, tuvo el texto publicado en español, una vez más con la traducción a cargo del "*hermano*" Mario López Rico, en la edición del número 88, octubre de 2018, como ilustra el par de facsímiles al lado; esta crónica todavía no fue publicada en su versión original, en portugués aquí en "***Retales de Masonería***" - las publicaciones mencionadas aquí pueden ser descargadas libremente del enlace de la nota a pie de página 1.



Esta segunda publicación, ***El comer$io católico*** comienza así:

La publicación en cuestión relata el hecho ocurrido en la misa del séptimo día del fallecimiento de mi padre, el español, de Zamora, Domingo Rodríguez Santiago, un mes antés de completar los 68 años. La misa había sido ordenada celebrarse sin mi visto bueno, por mi madre, también española de Zamora (ella nos dejó hace exactamente dos años, el día 9 de octubre, dos meses después de completar 91 primaveras); lo que me originó nauseas no fue la misa en sí misma sino el robo. ¡La misa fue pagada! ¡Y muy bien pagada, tanto para lo normal en la época como para lo normal hoy en día (un valor superior a los 80€ actuales)! Lo peor, mi madre pagó esa cifra sin sentido para escuchar un sinfín de tonterías e idioteces declamadas por un no menos idiota padre; idiota sin más, pero la suficiente inteligencia para atrapar un poco de cobre de los incautos.

La publicación mencionada concluía así

Que la Iglesia Católica hace mucho que comercializa indulgencias, sacramentos y bendiciones los sabemos todos. Lo que nos irrita es la forma solemne, cándida, casi sagrada, con la que esta Iglesia trata este lucrativo negocio, como si el fiel estuviese cumpliendo con una obligación de civil al pagar por algo absolutamente intangible como es una oración o un sacramento. He ahí la Iglesia de Roma, la Santa (¿!) Iglesia del Papa…una institución cada vez más

[1] Disponible en http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/archivo-de.html

*vagabunda, mezquina y cruel, que hace de su relación con el fiel un verdadero balcón para negocios. Y después critican a cierta iglesia evangélica de cuño…**universal”***

.

¿Y si mi madre no hubiese tenido dinero? Posiblemente no se habría realizado la misa y, seguramente, mi padre estaría mejor. ¡Mucho mejor!

P.D: Para mi tristeza, hace poco supe que Doña María, mi madre, ordenó rezar la misa de cada mes y el cabo de año (léase paga) todos los años, en favor de su marido, nuestro padre… No fuimos y no vamos a ir a ninguna de ellas. Respeto los cabellos blancos de 89 años de Doña María Leal Martín; pero este hijo suyo ¡no tiene un par de rodillas para doblar delante de canallas y mucho menos delante de sus ideas!

Este es un homenaje/recuerdo para aquel que en este mes de mayo de 2015, completaría 97 años de presencia en este mundo, exactamente el 5 de Mayo.

“Todas las religiones, con sus dioses, semidioses, profetas, mesías y santos, son resultado de la fantasía y la credulidad de los hombres que aún no alcanzaron el total desarrollo y personalidad de sus capacidades intelectuales” (Mikhail Bakunin)

En el relato de la crónica mencionas arriba reproduje el texto *Iglesias crisitanas en Alemania no abren la mano del impuesto, en* http://oglobo.globo.com/mundo/igrejas-cristas-na-alemanha-nao-abrem-mao-do-imposto-6392657 (disponible en mayo de 2014) en una clara postura de la ICAR de cobrar sin vergüenza por sus servicios, al menos en Alemania, en contra de lo que muchos católicos creen o suponen.

Este hecho se corrobora en el enlace http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/alemanha-igreja-nao-dara-sacramentos-a-catolicos-que-nao-pagam-imposto (disponible en mayo 2014) y cuyo contenido está reproducido lineá a línea aquí abajo.

El Gobierno alemán cobra un tributo de cerca del 10% de los que se dicen católico en la declaración de rendimientos[2] *y transfiere el dinero al Vaticano*

El papa Benedicto XVI participa en una reunión con los obispos, en el Vaticano (Vincenzo Pinto/AFP)

Los católicos alemanes criticaron un decreto emitido el viernes por la Conferencia Episcopal del país que propone que los sacramentos sean dados sólo a los fieles que se asumen como católicos en la declaración de impuestos, informó el periódico británico 'Guardian'.

En el país, los ciudadanos pueden registrar en el formulario oficial de declaración de impuestos la religión que practican. Los contribuyentes que indican que son protestantes, católicos romanos o judíos se someten a un impuesto que varía entre el 8% y el 9% de los ingresos anuales. El dinero de este impuesto es transferido por el estado al Vaticano y a las iglesias y sinagogas locales. Aquellos que declaren que no practican ninguna religión están libres de este impuesto.

Hasta que se emitió el decreto, los alemanes que no se declaraban formalmente católicos podían recibir y participar en los sacramentos de la iglesia. Ahora, sólo los que pagan el impuesto pueden ser bautizados o casados en la

[2] Declaración de impuestos

iglesia, a menos que obtengan un permiso especial de un obispo. La única excepción es la bendición previa a la muerte, que la iglesia ofrece tanto a los católicos como a los no católicos.

"Pagar y rezar es una señal completamente equivocada, en el momento equivocado", divulgó este lunes el movimiento reformista 'Somos la Iglesia'. El grupo dijo que el decreto "muestra el gran temor de los obispos alemanes y el Vaticano sobre la posibilidad de más pérdidas en los ingresos fiscales de la Iglesia. La "Unión de Asociaciones", un grupo conservador leal al Papa, cuestionó el hecho de que los católicos que no pagan el impuesto son castigados y las personas que no cumplen con los requisitos de la fe católica pueden continuar en la iglesia. "Así que los sacramentos están a la venta, ¿y sólo aquellos que pagan el impuesto de la iglesia pueden recibir los sacramentos?" el grupo cuestionó en un comunicado, añadiendo que el decreto episcopal "va más allá de la venta de indulgencias que [Martín] Lutero denunció al principio de la Reforma.

En defensa del decreto, los obispos dijeron que ya habían advertido a los católicos sobre las consecuencias de dejar la iglesia para evitar el pago. "Es una tontería suponer que alguien podría dejar la iglesia institucional y seguir siendo católico", dijo Hans Langendoerfer, secretario de la Conferencia Episcopal Alemana. "Quien abandona la iglesia, la abandona completamente", dijo en una entrevista con una emisora de radio católica en Colonia.

El número de fieles católicos que abandonan la religión en Alemania es de alrededor de 120.000 al año, pero en los últimos dos años ese número ha aumentado a más de 180.000 después de que las revelaciones de abusos sexuales contra niños sacudieran la iglesia del país donde nació el Papa Benedicto XVI.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el estado transfiere unos ***cinco mil millones de euros***[3] *(negritas mias) a la Iglesia Católica Romana cada año y* ***4,3 mil millones de euros*** *(negritas mías) a las iglesias protestantes. (24/09/2012)*

El último párrafo anterior muestra que el dinero en cuestión no es despreciable[4]*... Fue entonces cuando entendí la razón de tanta inquietud en la cúpula... ¡No puede ser tan fácil perder parte de la mamada!*

Lo que más me indigna es el hecho de que las iglesias son inmunes a varios impuestos, al menos según el contenido que se muestra a continuación, extraído (Mayo/2014) bajo el título LAS IGLESIAS SON INMUNES A LOS IMPUESTOS SOBRE LAS DONACIONES, PERO PAGAN CARGOS VARIOS del enlace,
http://www.cristaodauniversal.com.br/geral/igrejas-so-imunes-de-impostos-sobre-doaes-mas-pagam-diversos-encargos/ .

Las iglesias, de cualquier línea, son inmunes a la recaudación del impuesto sobre la renta. Es decir, no tienen que pagar el Impuesto sobre la Renta por la cantidad obtenida con las donaciones, aunque se trate de bienes inmuebles, vehículos o joyas. Esta exención se produce porque los templos religiosos se consideran entidades exentas o inmunes.

A pesar de esta inmunidad, las iglesias están obligadas a presentar anualmente la DIPJ (Declaración de Información Económica y Tributaria de la Persona Jurídica) a la Agencia Tributaria Federal. "Las iglesias tienen que tener una contabilidad. La diferencia es que son inmunes al IR", dijo Valdir Amorim, especialista en IR de IOB Thomson.

En algunos estados, como São Paulo, las iglesias también están exentas de algunos impuestos estatales, como el IPVA (Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos de Motor). En este caso, es necesario solicitar la exención de impuestos. En el caso del IPTU, algunas ciudades intentan recaudar impuestos de las iglesias, pero casi todas ellas disputan y derrotan la recaudación en la Justicia.

"La iglesia paga los gastos de iluminación, alcantarillado, limpieza pública, además de todos los gastos laborales de sus empleados. (09/04/2012)

[3] **Nota del traductor**: En el original pone billones: en Brasil un billón equivale a mil millones nuestros. [Mario López]
[4] Considerando el tipo de cambio de R$ 3.00 por euro (Mayo/2014), ¡no menos de R$ 15.000.000.00 son transferidos al Vaticano! ¡Más de R$ 41.000,00 por día que el Vaticano factura sin ningún esfuerzo! ¡Sólo vendiendo indulgencias! ¡Y eso sólo en Alemania! ¡Buen trato!

Pero no están satisfechos con eso, ¡quieren más! ¡Mucho más! Vea lo que extraje en el enlace siguiente http://noticias.gospelprime.com.br/bancada-evangelica-estados-impostos/ (acceso: mayo/2014)

Un esfuerzo coordinado de los bancos evangélicos en varios estados del país permitió la aprobación de leyes de exención del ICMS además de los impuestos sobre la electricidad, el agua y las facturas de teléfono de las iglesias. Muchos de los autores son parlamentarios del PRB, vinculados a la Iglesia Universal. Algunos proyectos son "clonados", con muchas partes iguales que se presentan en diferentes lugares del país.

Ya han sido aprobadas en Santa Catarina, Paraná, Río de Janeiro, Minas Gerais y Río Grande do Sul. En otros seis estados, las Asambleas aún están analizando la prueba del beneficio. En cuatro estados, los gobernadores ya han visto leyes de este tipo. Afirman que la Constitución habla de eximir de impuestos a la renta y a la propiedad a los templos religiosos. Sin embargo, no se trata de un impuesto sobre los bienes y servicios.

Sumando las facturas de energía y teléfono, el ICMS recaudado suele ser el 25% de la cantidad cobrada. El gobierno de Santa Catarina, por ejemplo, estima que hay una pérdida de 2,8 millones de reales al año con el beneficio que reciben de unos 9.500 templos. El gobierno de Paraná ha apelado a la Corte Suprema Federal para anular la ley. Perdió la causa. Los ministros dijeron en la sentencia que la Constitución garantiza la inmunidad de impuestos a los "templos de cualquier culto".

César Binder, abogado del estado de Paraná que acompañó la causa en el STF, lo lamenta. Para él, el gobierno acaba sentando un peligroso precedente. "Puede llevar a la incontrolabilidad. Si todas las adquisiciones [compras] están exentas o no están gravadas, se convierte en un caos. Cada día se realizan miles de operaciones por estas personas, templos e iglesias".

Para los diputados autores de estos proyectos, el cobro del ICMS es ilegal. Sostienen que no están creando un nuevo beneficio, sino que sólo regulan lo que está previsto en la Constitución. Además, sostienen que la medida promoverá "una mayor efectividad de la libertad religiosa" al contribuir al "trabajo social" de las iglesias.

El autor de la propuesta en São Paulo, el diputado Gilmaci Santos (PRB), defiende: "En las iglesias más grandes, con varios templos, los proyectos de ley se quedan allí y pesan mucho". Tiene conocimiento de la causa, ya que es pastor de la IURD

Ricardo Mariano, profesor de sociología e investigador de religiones, cree que la iniciativa tiene como objetivo ganar la simpatía de los fieles a los miembros de la banda evangélica. Para él, los diputados elegidos por el voto de las iglesias necesitan "mostrar servicio" a los fieles y tratar de obtener privilegios como la financiación pública de sus actividades. Con información de Terra y Folha de SP.

Conclusión

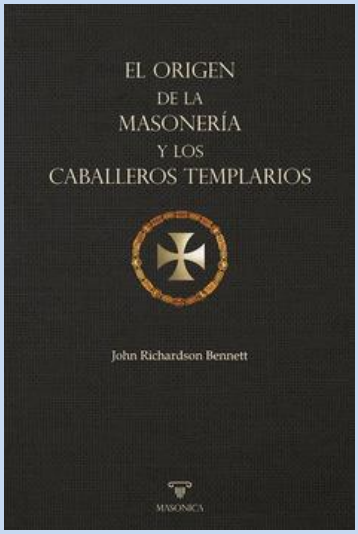
Seguramente la religión se ha convertido (o sigue siendo) un gran mercado de la fe donde un inexistente paraíso se vende a crédito blando bajo la denominación de "diezmo". Desgraciadamente millones de personas, la simple pero sincera mayoría, siguen tales traspasos de fe como si fueran dioses que de manera extremadamente inteligente sólo se preocupan por mantener a sus "ovejas" en el ronzal, en una postura dogmática, sólo movidos por la fe, haciendo que el sentimiento sobrepase la (poca) lógica, el (poco) sentido común del rebaño mientras se hinchan los bolsillos

¡Amén, hermano! ¡Amén, hermana!

"Cristianismo: Más seguro que una lobotomía, pero tan efectivo como una." (Anónimo)

Libro del mes

Ficha técnica



Título.....… El origen de la masonería y los caballeros templarios
Subtitulo….

Autor….... John Richardson Bennett
Páginas…... 182 pag.
ISBN……... 978-84-17732-99-8
Tamaño….. 14 x 21 cm.

Publicado… 25-05-2020 (1ª ed.)
Precio…….. 15.99 € (9.99 € en e-book)

Enlaces: https://www.masonica.es/libro/el-origen-de-la-masoneria-y-los-caballeros-templarios_108266/

Descripción

Un gran clásico que repasa y establece con numerosas pruebas y sentido común histórico las relaciones entre diferentes grados de la masonería y los Caballeros Templarios y otras Órdenes antiguas de similar naturaleza.

Un libro donde se tratan los Antiguos Misterios (Egipcios, Adonisianos en Siria, Dionisíacos, Eleusinos, Mitra…), El Templo del Rey Salomón, los Collegia Fabrorum , las Sociedades gremiales, La masonería especulativa, y mucho más

Un estudio de los GRADOS SIMBÓLICOS (Aprendiz, Compañero y Maestro), de los GRADOS CAPITULARES y los GRADOS CRÍPTICOS (Marca, Arco Real, Consejo de Maestros Reales…..)

Estudio del Libro de la Ley, del Objetivo de la masonería, de los Caballeros Templarios, de los Caballeros Templarios masónicos, de los Caballeros de Malta….

El autor

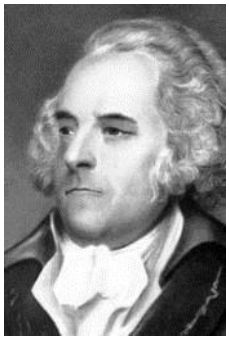
John Richardon Bennett (1847-1923), abogado y escritor masón norteamericano que se especializó en las sociedades secretas. En 1871 se estableció como abogado en Boston, trasladándose después a Muskegon, Michigan, donde llevó a cabo exhaustivas investigaciones sobre los orígenes de la masonería, fruto de las cuales nace en 1911 su obra más conocida: El origen de la masonería y los Caballeros Templarios. Sin duda se trata, incluso a día de hoy, de uno de los más importantes estudios jamás publicados sobre este tema.

MASONICA El mayor catálogo del mundo de libros de masonería en castellano
https://masonica.es

Masones célebres

William Preston

Curriculum Masónico



Iniciado: 1763, Lodge No. 111 "Ancients" Caledonian Lodge Nº. 325 (ahora Nº. 134), celebrada en el Great Eastern Hotel, London

Venerable Maestro: June 1774, Lodge of Antiquity

Diputado del Gran Secretario de la Ancient Grand Lodge of England

Biografía

William Preston nace en Edimburgo; Reino Unido, el 7 de agosto de 1742 y fue un autor, editor y orador escocés. Después de asistir a la escuela y a la universidad, se convirtió en secretario del lingüista Thomas Ruddiman, que fue su tutor tras la muerte de su padre. Con la muerte de Thomas, Preston se convirtió en un impresor bajo la dirección de Walter Ruddiman, el hermano de Thomas.

En 1760, se mudó a Londres y comenzó una distinguida carrera con el impresor William Strahan. En esta época se convirtió en masón, instituyendo un sistema de conferencias y publicando "*Aclaraciones sobre la masonería*", que tuvo varias ediciones. Fue bajo Preston que la Logia de la Antigüedad se separó de la Gran Logia Moderna, tomando el título de "*La Gran Logia de toda Inglaterra al sur del río Trent*" durante diez años. Después de una larga enfermedad, murió en 1818 y fue enterrado en la Catedral de San Pablo.

Vivió el cisma entre los antiguos y los modernos y fue expulsado de la orden aunque regresó cinco años después con la unión. Su obra fue prolífica salvo durante el periodo de expulsión que fue menor. Su mayor legado masónico se considera sus *Aclaraciones sobre la masonería*, que siguió recibiendo nuevas ediciones después de su muerte, de larga enfermedad, en Londres, el 1 de abril de 1818.

Su trabajo fue particularmente influyente - las Aclaraciones serían, junto con el *Libro de Constituciones* de James Anderson, uno de los libros que cada Logia Masónica en Inglaterra tenía en su biblioteca.

Aunque se le considera un erudito masónico, pocos masones modernos han leído su trabajo. Aunque su historia de la Francmasonería en Inglaterra es tan infundada como la escrita por James Anderson, teniendo como punto de partida el reinado de Athelstan, sus conferencias y explicaciones deben ser vistas como una obra de la época, relacionando la Francmasonería de finales del siglo XVIII con la gente de su tiempo. El legado más duradero de Preston fue eliminar la percepción de la francmasonería de la mesa y los bares, dándole un atractivo más cerebral. Preston también es considerado, junto con el Gran Secretario James Heseltine y Thomas Dunckerley, uno de los responsables de transferir las reuniones masónicas de las tabernas a los edificios masónicos

Noticias masónicas

Paso al Oriente Eterno del Respetable Hermano José Concha Maluenda.
Fecha de recepción: 12 de septiembre de 2020

El Respetable Hermano José Concha Maluenda ha pasado a decorar las columnas del Oriente eterno. El Respetable Hermano ejerció como Gran Maestro de la Gran Logia Provincial de Castilla – Gran Logia de España y también era Pasado Gran Orador de la Gran Logia de España.

LOJA Fraternidade, do GOB-RJ comemora 27 anos de Fundação
Fecha de recepcion: 11 de setembro de 2020

A Loja FRATERNIDADE n.º 2765 – Oriente de Niterói-RJ, completou nesta quarta-feira, dia 09.09.2020, 27 anos de bons serviços prestados à pátria e à humanidade. A sessão, segunda após o período de isolamento em face da pandemia, seguiu as normas de higiene sanitária. A Sessão foi presidida pelo VM ANDERSON FAJARDO SILVA MARTINS, filho do Assessor do GMG, MATHEUS CASADO MARTINS, membro honorário da Loja e que se fez presente. Foi homenageado o Irmão Mestre Instalado Charles Paura com a mais alta comenda da Loja. Também foi colocado no Estandarte da Loja a Medalha comemorativa do DIA DO MAÇOM por ato assinado pelo Soberano Grande Comendador Antonio Carlos Barbosa. Também foi agraciado o irmão MARCO ANTONIO LIMA, carinhosamente conhecido por 'tatu". com uma roupinha infantil com o brasão do time de futebol Fluminense, pela gravidez de sua esposa. Presentes ainda os Deputados Federais Bruno Paura, representante da ARLS JOÃO CAETANO e SANTOS CALVANO, que representa a oficina na SAFL. Não houve ágape comemorativo, em razão do momento que atravessamos, ficando a festividade com as cunhadas e sobrinho para momento oportuno.

Fuentes
Información Gran Logia Provincial de Castilla en la web
Informação do GOB na web

Diccionario masónico

COSMOGONIA.

Del griego Kósmos, orden y belleza, y gígnomai, "*yo llego a ser*". La Cosmogonía es un relato -mithos- que narra en términos paradigmáticos el acto divino y primordial de ordenación cósmico; esto es, la producción o formación del Universo creado, entendiendo por tal todo lo que de alguna manera es susceptible de decirse de ello que es algo. La Cosmogonía se expresa por grados o niveles (hipóstasis) de realidad, de tal manera que se refiere tanto a las cosas que son realmente como a las que son sólo en tanto que posibilidad de ser y, más allá incluso de éstas, las "cosas" que no son ni serán nunca, lo que expresa la idea del Cero metafísico, que es anterior a toda manifestación, incluida la del Ser o Unidad primordial. Entonces, este acontecer (la manifestación universal) tiene su "*origen*" en la Suprema realidad de un "*ámbito*" ininteligible (cuya inteligibilidad será posible precisamente en virtud de este mismo acontecimiento) y su "*fin*" en la creación del mundo, que incluye como última realización al hombre mismo.

Hay que destacar que la Cosmogonía no es sólo un acontecer cronológico sino ante todo Lógico (Logos), que se refiere al paso "*de las tinieblas a la luz*" o, en otras palabras, del Caos primordial al Orden manifestado. En términos simbólicos la Cosmogonía se refiere al paso de la Unidad a la multiplicidad, mientras que el proceso iniciático, representado en la Masonería por los grados de Aprendiz, Compañero y Maestro, es un proceso inverso, de la multiplicidad a la Unidad. Asimismo, hay que destacar la estrecha relación entre el mithos cosmogónico y el Ritual de Apertura de la Logia que lo representa plenamente. En efecto el Ritual de Apertura ejemplifica este paso "*de las tinieblas a la luz*", tanto en su forma como en su contenido pasando de un espacio profano a otro sacralizado en virtud del Rito mismo

ETER.

La tradición alquímica, que ha sido recogida por la Masonería, agrega a los cuatro elementos (tierra, agua, aire y fuego), un quinto, llamado quintaesencia o éter, símbolo del vacío y de los espacios celestes, al que se figura como un fluido sutil e invisible que llena, penetra y comunica a todos los seres. El éter es el más alto de los elementos, pues los contiene y sintetiza a todos. Se dice que en el hombre el éter se aloja en la caverna del corazón, morada de la deidad, y es allí donde se realiza simbólicamente la unión del alma individual con el ser universal, y de lo humano con lo divino.

Al Eter se lo figura como el punto central de la cruz, y en el templo se le ubica en el centro, en medio de los cuatro puntos cardinales, allí donde se encuentran las dos diagonales que se trazan desde los cuatro ángulos del edificio, lugar donde se coloca el ara y que se proyecta verticalmente hacia el centro de la cúpula o vértice de la pirámide, identificándose con la piedra angular, o piedra de toque, que da sentido a toda la construcción.

En la cábala al éter se le llama avir, y se le considera como la manifestación de Binah, la Inteligencia, y como el aspecto pasivo de la Shekhinah, o sea como el espacio vacío que hace posible la recepción de la presencia de la deidad o divina inmanencia

PROFANO.

Profano es, etimológicamente, aquello que está "*fuera de*" un lugar sagrado; aquello que no ha sido, en virtud del rito, sacralizado. En términos masónicos, lo profano es lo que esta fuera de la Logia o Templo. El no iniciado es un profano que mundea entre las tinieblas exteriores y sólo mediante el ritual de la iniciación "*verá la luz*" y se convertirá en la "*materia de obra*" susceptible de recibir la semilla del Conocimiento, es decir "*los misterios y privilegios de la Masonería*", como se dice en algunos rituales. Pero la Masonería no tiene de lo profano una visión excéntrica; por el contrario, en sus rituales se repite la idea de que debe continuarse el trabajo (realizado en el interior de la Logia) fuera, en el mundo profano, por lo que cabe señalar la visión unitaria que la Masonería tiene del mundo no polarizándolo sino integrándolo armoniosamente en una realidad única. Estrictamente, para un masón, no hay nada profano ya que todo está acorde con la Armonía Universal. Pero es también una idea recurrente la de "*profanar el templo*", esto es, la de dejar que ideas o actitudes ajenas por completo al espíritu masónico se adueñen del normal ejercicio ritual. Lo profano tiene que ver con "*dejar los metales en la entrada del templo*"

Relax

¿CUÀNTO SABES DE MASONERÌA?

"A MEDIDA QUE CRECE EL CONOCIMIENTO EMERGE LA LUZ DESDE ADENTRO"
SRI AUROBIDO.

"LA VERDAD ESTÀ EN LOS PRINCIPIOS BIEN CONCEBIDOS"
EDGARO.

Sección ideada por el Venerable Hermano Edison Gallego Rojas
Oriente de Santiago de Cali, Colombia.

El Venerable Hermano Edison fue iniciado en la R.·. L.·. ACACIA No. 23, jurisdiccionada a la GLOC, el 13 de febrero de 1992. Actualmente ostenta el Grado 32 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, aunque siempre se identifica como Maestro Masón.

Pueden contactarle en el email: edisongr@retalesdemasonería.com

En esta sección, os contaremos alguna cosita masónica. Puede ser la biografía de un masón, un evento masónico, algún artículo antimasónico o lo cualquier otra cosa que se le ocurra cada mes. En dicho relato faltarán datos: una fecha, un nombre, una ciudad…y vuestro trabajo será deducir y completar los que falten. Al siguiente mes os daremos la solución.

NOTA: Por problemas de salud, nuestro hermano ha dejado temporalmente esta sección, desde el STAFF la mantendremos publicando trabajos de otros hermanos usando el mismo formato de eliminar ciertas palabras para que ustedes traten de adivinar lo que debería poner.

Secretos de los francmasones de la Antigüedad

En varios manuscritos Masónicos primitivos - por ejemplo, Harleiano, Sloane, Lansdowne, y Edinburgh-K…… -es declarado que el arte de constructores iniciados existió antes del ……., y que sus miembros fueron empleados en el edificio de la Torre de …….. Una Constitución Masónica que pasó de moda en 1701 da la siguiente razón ingenua al origen de las ciencias y artes de los cuales es sacada la parte principal del simbolismo Masónico:

Cómo esta Ciencia digna era el primer comienzo, a contar, «Antes de la Inundación de ….., había un hombre llamado …….. cuando es escrito en el 4 Capítulo del Genesis: y este …….. tenía a dos Mujeres. El que fue llamado Adah, y otro Zillah; por la primera esposa Adah él Gott dos Hijos, el que llamado Jaball, y otro Juball, y por la otra esposa Zillah él consiguió a un Hijo y la Hija, y los cuatro niños encontraron el principio de todas los Artes en el mundo.

Este Jaball era el Hijo mayor, y él encontró el Arte de ……., y él separó multitudes, desde Ovejas y Corderos en los campos, y primero trabajó Casas de Piedra y Árbol, cuando es notado en el Capítulo arriba mencionado, y su Hermano Juball encontró la destreza en la Música, de Canciones, Órganos y Arpa. El Tercer Hermano [……-Caín] averiguó el arte de Smith para trabajar el …….. y el ……..., y su hermana Naamah averiguó el arte de Tejido. Estos hijos sabían realmente que Dios tomaría la Venganza por el pecado, por fuego o agua, donde para ellos escribieron estas Ciencias que ellos habían encontrado en Dos Pilares de la piedra, ellos podrían ser encontrados después de la Inundación».

Una piedra fue llamada campana–en gravados de latón quemadura con el Fuego, y el otro fue llamado Laturus [¿el latón?], eso los grabados de latón se ahogan en el Agua. «El autor de esta Constitución allí sobredeclara que uno de estos pilares fue descubierto más tarde por ……., quién comunicó a la humanidad los secretos sobre esos inscritos».

En sus «Antigüedades de los Judíos», ……. escribe que Adán había prevenido a sus descendientes que la humanidad pecadora sería destruida por un diluvio. A fin de conservar su ciencia y filosofía, los hijos de Seth lev antaron dos pilares allí delanteros, uno del ladrillo y la otra de la piedra, en la cual fueron inscritas las llaves a su conocimiento. El Patriarca ……... -cuyo nombre significa al Iniciador- es claramente una personificación del sol, ya que él vivió 365 años. Él también construyó un templo subterráneo que consiste en …… bóvedas, uno bajo el otro, colocando en la bóveda más profunda una pastilla triangular de oro que lleva sobre ella el Nombre absoluto e inefable de la Deidad.

Según algunas cuentas, ……... hizo dos deltas de oro. «El más grande que él colocó sobre el altar cúbico blanco en la bóveda más baja y el más pequeño que él dio en el cuidado de su hijo, Methuseleh, que hizo el trabajo de construcción actual de las cámaras de ladrillo según el modelo revelado a su padre por el más Alto. En la forma y el arreglo de estas bóvedas ……... personificó las nueve esferas de los Misterios antiguos y los nueve estratos sagrados de la tierra por la cual iniciar debe pasar al alcance el Espíritu que arde de morar en su corazón central».

Según el simbolismo Francmasónico, ……., temiendo que todo el conocimiento de los Misterios sagrados fuera perdido en el momento del Diluvio, erigió las dos columnas mencionadas en la cita. Sobre la columna metálica en símbolos alegóricos apropiados él grabó el alcance secreto y sobre la columna de mármol colocó una inscripción que declara que a poca distancia, un tesoro inestimable sería descubierto en una bóveda subterránea.

Después haber completado así fielmente sus trabajos, ……... fue abducido de la cumbre de Monte …….A tiempo la posición de las bóvedas secretas fue perdida, pero después de que el lapso de años allí vino otro constructor -iniciado después de la orden de ……..- y él, mientras colocaba las fundaciones para otro templo al Gran Arquitecto del Universo(¿?), descubrió las bóvedas perdidas hace mucho y los secretos contenidos dentro.

Recordemos que John Leylande fue designado por el Rey Henry VIII a pasar por los archivos de varias instituciones religiosas disueltas por el rey y quitar, para la preservación, cualquier libro o manuscritos de un carácter importante. Entre los documentos copiados por Leylande había una serie de preguntas y respuestas a cerca del misterio de Masonería escrita por el Rey Henry VI. En la respuesta a la pregunta, «¿Cómo vino la Masonería en Inglaterra?» el documento dice que Peter Gower, un ……., viajó por el conocimiento en Egipto, Siria, y cada tierra donde el Phoenicio había plantado la Masonería; ganando la entrada en todas las Logías de Masones, él aprendió mucho, y al volver, moró en la Magna Grecia.

Él se hizo renombrado para su sabiduría, formó una gran Logía en ……., e hizo muchos Masones, algunos de los cuales viajaron en Francia, extendiendo la Masonería allí; de Francia, con el tiempo, la orden pasó a Inglaterra Hasta el estudiante superficial, debe ser evidente que el nombre de Peter Gower, el Griego, es simplemente una forma Anglificada de Pitágoras; por consiguiente el ……., donde él formó su Logía, es fácilmente identificado con Crotona. Un eslabón es así establecido entre los Misterios filosóficos de Grecia y mediæval Francmasoneria.

En sus notas en preguntas del Rey Henry y sus respuestas, Guillermo Preston entra en detalles sobre el voto de secreto cuando fue practicado por el antiguo iniciado. En las autoridades de Pliny él describe como Anaxarchus, habiendo sido encarcelado a fin de arrancar de él algunos secretos con los cuales él había sido confiado, trozó su propia lengua y la lanzó ante Nicocreon, el tirano de Chipre.

Preston añade que el Ateniense reverenció una estatua descarada que fue representada sin una lengua para denotar la santidad con la cual ellos consideraron sus secretos ligados de juramento. Es también significativo que, según el manuscrito del Rey Henry, la Masonería tenía su origen en el Este y era la portadora de las artes y las ciencias de la civilización a la humanidad primitiva de las naciones occidentales. Visible entre los símbolos de Francmasonería, son las siete artes liberales y ciencias. Por la gramática al hombre lo enseñan a expresar en la lengua noble y adecuada sus pensamientos íntimos e ideales; por la retórica le permiten ocultar sus ideales bajo la tapa de protección de lengua ambigua y formas retóricas; por la lógica él es entrenado en la organización de las facultades intelectuales con las cuales él ha sido dotado; por la aritmética él no sólo es instruido en el misterio de la orden universal sino también gana la llave a multitud, magnitud, y proporción; por la geometría él es instalado en las matemáticas de forma, la armonía y ritmo de ángulos, y la filosofía de organización; por la música le recuerdan que el universo es fundado sobre las leyes de armonía celeste y que la armonía y el ritmo todo, penetran; por la astronomía él gana un entendimiento de las inmensidades de tiempo y espacio, de la relación apropiada entre él y el universo, y de lo imponente de aquél Poder Desconocido, que conduce las estrellas innumerables del firmamento por el espacio ilimitado. Equipado con el conocimiento conferido por la familiaridad con las artes liberales y ciencias, el Francmasón estudioso, por lo tanto, se encuentra encarado por pocos problemas por los cuales él no puede adaptarse.

Enviado por: Solaris : .
sufismo@hotmail.com
Lista Masónica Secretomasónico

Publicado en la revista Hiram Abiff – Nº 109 – Abril 2009 – Pag 12

Respuesta al número anterior
Aquí reproduciremos el texto completo del número anterior. Compruebe si ha acertado

Las claves masónicas de la Casa Blanca

Con algo más de dos siglos de antigüedad, la ya icónica residencia presidencial cuenta con una curiosa historia a sus espaldas, que la une desde el momento de su fundación y construcción con la masonería, una hermandad a la que han pertenecido hasta quince presidentes de los EE. UU.

La vinculación de la Casa Blanca con la masonería se remonta al 12 de octubre de 1792. Aquel día, la taberna '*Fountain Inn*' de Georgetown —hoy uno de los barrios históricos de Washington D.C.— era un hervidero de gente. Multitud de vecinos habían acudido hasta allí para presenciar la ceremonia de colocación de la primera piedra de la que iba a ser la "*Casa del Presidente*" (así se le llamaba entonces).

Entre la multitud destacaba un grupo de hombres ataviados con vestiduras masónicas, que iniciaron la marcha hasta el lugar de la construcción. Una vez allí, el Maestro de la Logia nº 9 de Maryland —el español Pedro Casanave— ofició la ceremonia, colocando la piedra fundacional en la esquina sudoeste del solar y depositando una placa metálica que conmemoraba el acto.

Entre los presentes, además de los comisionados del distrito federal y los curiosos de Georgetown y poblaciones vecinas, se encontraba el arquitecto del edificio, el irlandés James Hoban, quientambién era un hermano masón.

Tras la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos,Hoban había decidido probar suerte en la nueva nación, así que abandonó su patria y se estableció en Charleston. Fue allí donde el arquitecto irlandés tuvo la ocasión de conocer a George Washington, primer presidente de los EE.UU., y también miembro de la masonería.

Aquel primer encuentro fue fructífero, pues cuando algún tiempo después Washington convocó un concurso para la construcción de la futura Casa del Presidente, escogió —entre docenas de propuestas—, el diseño realizado por el joven James Hoban. Para entonces (julio de 1792), Hoban ya era miembro de la Logia nº 9 de Maryland

Entre los distintos edificios de su patria natal que le inspiraron para diseñar la Casa Blanca se encontraba un edificio de Dublín, la llamada Leinster House. Esta mansión había sido construida porJames Fitzgerald —Duque de Leinster— quien, según varios autores, era también masón y fundador de una logia de Kilwinning. Al parecer, Fitzgerald empleó la mansión de Leinster para celebrar las '*tenidas*' —reuniones— de su logia.

En cualquier caso, no existe ninguna razón para sospechar que Hoban realizara un diseño similar al de Leinster House por sus supuestas vinculaciones con la masonería. De hecho, lo más probable es que su decisión tuviera únicamente un sentido estético, pues era un edificio que conocía de sus años en Dublín.

Por otro lado, sí hay otras vinculaciones entre la Casa Blanca y la masonería. Poco después de que Hoban y sus hermanos masones de la Logia nº 9 de Maryland celebraran la ceremonia de la primera piedra, los obreros comenzaron los trabajos de construcción bajo las órdenes de Colin Williamson, jefe de obras de origen escocés.

Williamson era sobrino de John Suter, propietario de la '*Fountain Inn*' (donde se celebraban las 'tenidas' de la logia de Maryland). Ambos —tío y sobrino— eran masones. Suter pertenecía a la Logia nº 9 y Williamson pertenecía a una logia escocesa.

La participación de Williamson en las obras se prolongó hasta 1794, cuando discutió con Hoban y cesó su colaboración. Aquel contratiempo obligó a buscar nuevos obreros, que finalmente llegaron desde Escocia. Concretamente, la mayor parte de los trabajadores eran masones de la Logia nº 8 de Edimburgo.

Algunos de aquellos masones llegados desde Edimburgo para trabajar en la Casa Blanca se quedaron en los EE.UU. al terminar la obra, y acabaron formando parte de la Logia Federal nº 15 de Maryland, creada en septiembre de 1793 por el propio James Hoban.

Curiosamente, durante las obras de remodelación de la Casa Blanca realizadas por el presidente Harry Truman —otro masón, por cierto— en 1949, se descubrieron algunas piedras con las marcas de cantería usadas por los masones de Edimburgo. Estas piedras fueron repartidas por Truman entre varias logias masónicas del país.

Washington colocando la primera piedra del Capitolio, ataviado con ropas masónicas.

Menos de un año después de la llamativa ceremonia de fundación de la Casa Blanca, la escena volvió a repetirse en el solar del Capitolio. El 18 de septiembre de 1793, un grupo de personas, entre ellas numerosos miembros de varias logias masónicas, desfilaron solemnemente hasta el lugar elegido.

Una persona destacaba entre las demás: el mismísimo George Washington, que iba ataviado con las prendas masónicas habituales. Fue él quien ofició la ceremonia, colocando la primera piedra y acompañando el acto con vino, maíz y aceite, símbolo del "refresco, la abundancia y la alegría", respectivamente. Hoy, numerosas pinturas, grabados y relieves —como el existente en una de las puertas del Capitolio— rememoran el episodio de aquel día.

A pesar de lo llamativo que estos actos puedan parecernos hoy y de lo que aseguren algunos rumores y "teorías conspiranoicas", estas ceremonias masónicas —y la vinculación de personajes relevantes en el nacimiento de los EE.UU. con dicha hermandad— no implican que la masonería estuviera detrás de la revolución americana, ni tampoco de la creación de la nueva nación ni de la construcción del distrito federal.

La pertenencia a la masonería era algo más que habitual en aquellas fechas a ambos lados del Atlántico, en especial entre ciertos círculos, y las ceremonias de colocación de la piedra fundacional eran también de uso corriente, no solo entre los masones, al igual que sucede hoy en día.

De hecho, hoy en día logias masónicas de todo el mundo siguen realizando inauguraciones similares en hospitales, colegios o universidades, con la única finalidad de "*desear*" un buen fin a las actividades que allí se van a realizar.

Teniendo en cuenta que varios masones ocuparon cargos de importancia en el nacimiento de la capital federal, no es extraño que quisieran "*dar inicio*" a la nueva nación de la mejor forma posible, mediante un acto que para ellos era de gran importancia y estaba cargado de ideales con profundo significado.

Artículo publicado en el número 64 – Octubre de 2016 de Retales de Masonería

Fotos y documentos masónicos

El hermano Wiston Churchill,

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Pasatiempo 1

Como bien sabe: 8+8+8=24. ¿Cuál es la otra suma de tres algoritmos iguales que también da 24 como resultado?

Pasatiempo 2

¡Preste bien atención! Si

NHAC es igual a **NHUC**,
NHEC es igual a **NHAC** más **NHIC**
NHIC es igual a **NHAC** más **NHEC** más **NHOC y** si
NHOC es igual a **NHAC** más **NHEC** más **NHIC** más **NHOC**,

¿Cuánto vale **NHUC**?

Pasatiempo 3

Descifre el código numérico, de arriba hacia abajo, de tres dígitos, del candado lateral utilizando las cuatro 'pistas' siguientes.

2 **8** **9**	Un número es correcto y está en el lugar correcto
2 **1** **5**	Un número es correcto, pero está en el lugar equivocado
7 **3** **8**	Nada está correcto
7 **8** **4**	Un número es correcto, pero está en el lugar equivocado

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasonería@gmail.com o coordinador@retalesdemasonería.com

Soluciones al número anterior – Agosto 2020

Pasatiempo 1

Andando por una vieja calle, ahora solo para peatones, de Lima Duarte, Minas Gerais, Brasil. Aquilino se encuentra con su amigo Asdrúbal dos Santos Anjos y le pregunta:

- *A final de cuentas, ¿Cuál es tu edad Asdrúbal?*

Asdrúbal le responde:

- *Querido Aquilino, hace dos días tenía 70 años, mas el año que viene, 2021, si estoy vivo, ¡haré 73!*

¿En qué fecha, día y mes, de este año 2020 tuvo lugar el encuentro de los dos amigos?

¿Cómo dice? ¿Cree que es imposible saberlo? ¡Pues envíanos las razones para afirmarlo!

Solución

Créalo, ¡esto es posible! ¡Es posible saber el día del aniversario del amigo Asdrúbal! Siga el razonamiento.

El encuentro sucede ¡el día uno de enero de 2020! Vea: hace dos días, 30 de diciembre de 2019, Asdrúbal tenía 70 años, al día siguiente, 31 de diciembre de 2019, hace 71 años; al final de este año, 2020, Asdrúbal hará 72 años de modo que el año que viene, 2021, ¡tendrá 73 años!

Luego el encuentro tuvo lugar el primer día de 2020, o sea, uno de enero de 2020.

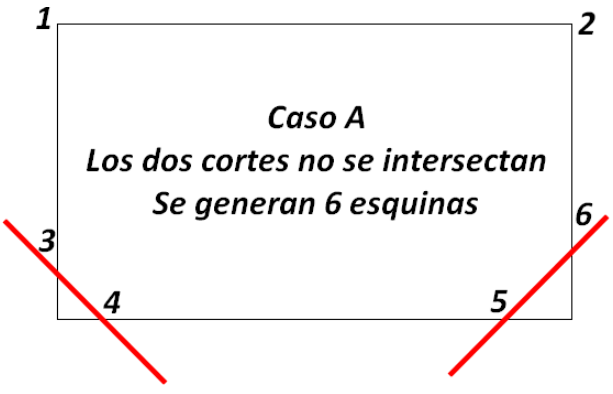
Pasatiempo 2

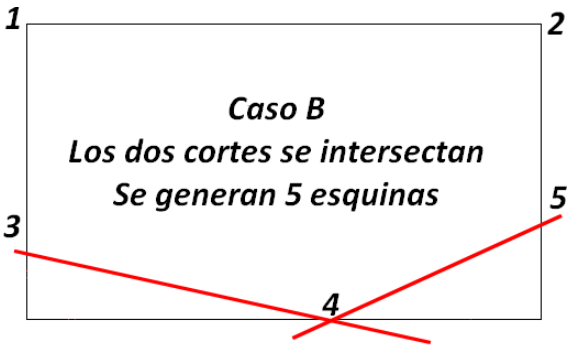
Finalmente ¡un desafío fácil! ¡Muy fácil! Vea: Sabiendo que una mesa tiente cuatro esquinas, si usted le mete sierra y corta dos esquinas, ¿Cuántas esquinas sobran?

Solución

¡Apostamos que usted pensó que la respuesta es dos! ¡No es no! Basta recordar que cuando cortamos una esquina en línea recta, se originarán dos esquinas; como vamos a cortar dos esquinas en línea recta tendremos cuatro esquinas más y dos a menos; así, una mesa con cuatro esquinas, cortando dos en línea recta ¡tendremos seis esquinas!

Pero es que la solución de arriba no es del todo correcta, como bien nos ha hecho llegar un lector. Si las líneas se tocan se origina un punto común, por lo que dos esquinas pasan en realidad a ser una y solo tendríamos cinco esquinas en la mesa. Puede comprobar esto en las imágenes inferiores. El caso A (con seis esquinas) y el caso B (con solo cinco)





Pasatiempo 3

¡Ahora un desafío de lógica! ¡Descubra la lógica si puede conseguirlo!

Cesar ganó 19 regalos, Aquilino ganó 16 regalos, Mario también ganó 16 regalos, ya Melki solo ganó 9 regalos. ¿Cuántos regalos ha ganado Edison?

Solución

Créalo, ¡este desafío es para gente grande! La lógica está relacionada con la última letra del nombre y el orden de dicha letra en el alfabeto español:

Cesa**r** → La letra **r** es la 19ª. del alfabeto, luego Cesar ganó 19 regalos.
Aquilin**o** e Mari**o** → La letra **o** es la 16ª. letra del alfabeto, así Aquilino y Mario ganaron 16 regalos cada uno.
Melk**i** → La letra **i** es la 9ª, por lo tanto, Melki ganó 9 regalos.

Edison → **n** es la 14ª. letra del alfabeto español, luego Edison ganará ¡14 regalos!

Simple, ¿a que sí? Pues nada, cada uno que pille los suyos

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

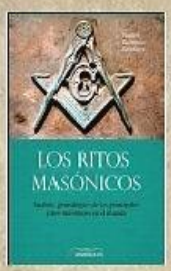
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración… Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad…

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad… En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

Amem Notícias

Informativo Virtual da Associação de Médicos Maçons

Edição nº 01 - Ano I - Julho/17

MÉDICO MAÇOM

(Rogério Vaz de Oliveira)

Seja com jaleco ou aventai,
A cor pouco importa na labuta.
Pois quem o veste tem um ideal
É salvar vidas e desbastar a Pedra Bruta.

És Médico-Maçom da Irmandade?
Se assim for, serás amado e reconhecido.
Pelo trabalho de Amor e Fraternidade
Que pela humanidade dá o tratamento merecido.

Vidas e esperanças lhe são confiadas
Aos seus cuidados com carinho e abnegação.
Pessoas nossas que são muito amadas
Que perto ou longe completam nosso coração.

O Bisturi, o cinzel e o malho
Que o Irmão Médico utiliza
São instrumentos de Trabalho
Para a nobre missão que realiza.

Obrigado meu médico Irmão.
Para seu caminho
Desejo Paz, Harmonia e Luz
Que o altíssimo ilumine seu coração.
Suas mãos, sua vida e a humanidade que o conduz.

A AMEM-Brasil - Associação de Médicos Maçons - criada em 06 de outubro de 2012, lança seu Informativo Virtual, o "AMEM Notícias". Agradecemos a sua fraternal acolhida a este veículo de informações que, mensalmente, chegará até você, informando todas as conquistas e realizações da AMEM, em prol dos membros da Família Maçônica.

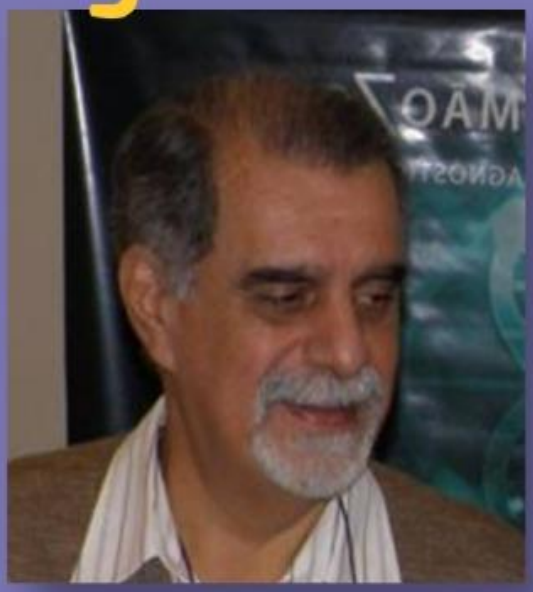
Faça download

http://amem-brasil.org.br/amem-noticias

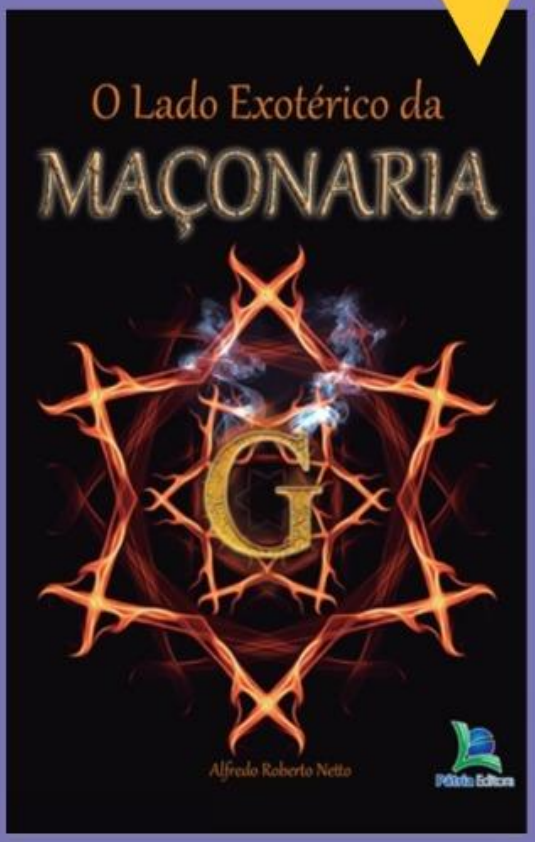
EM EXPOSIÇÃO

Alfredo Roberto Netto

Este despretencisos trabalho é dedicado a todos os Maçons "Livres Pensadores"



- A discussão entre os princípios da Criação e do Criador
- 7 passos dentro de um Templo Maçônico
- 7 Níveis de Consciência ao Nível final da Consciência Cósmica
- Chakra das Mil Pétalas ou Chakra Sarashara
- Alcançando o Trono de Salomão ou entrar no Castelo de Camelot



CONHEÇA AS OUTRAS OBRAS DO ALFREDO ROBERTO NETTO

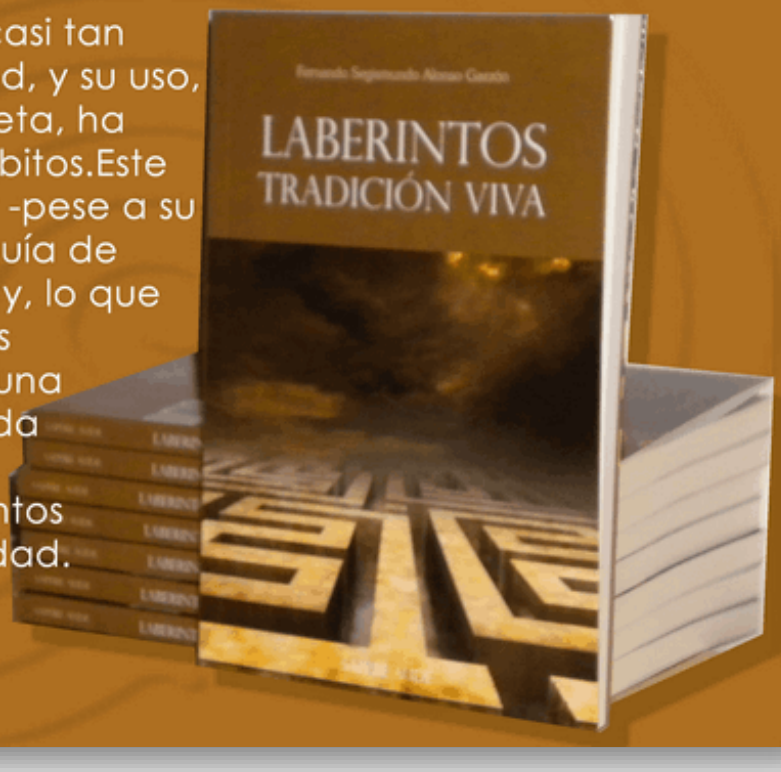
AS VENDAS DOS LIVROS SE CONVERTERÃO EM PATROCÍNIO À

Entidade Paramaçônica vinculada à GLESP

Caro Ir.'. - Fineza depositar
R$70,00 - Banco do Brasil (01)
Ag: 4728-7 CC: 22.600-9
enviar o comprovante e endereço postal completo.
Seu pedido será enviado!

✉ roberttinetto@uol.com.br

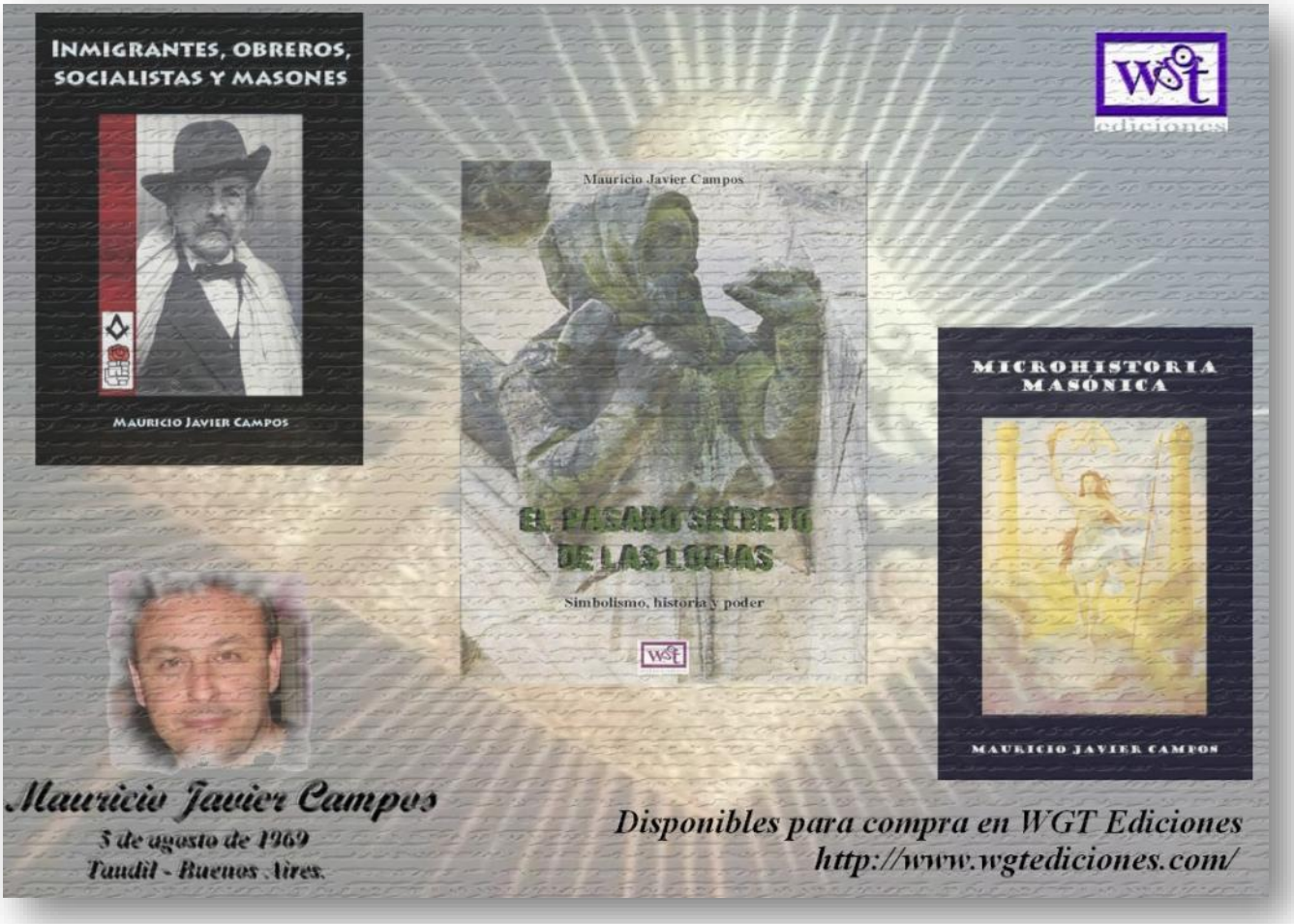
El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.



Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/


INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
5 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envios a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

En el próximo número

El Staff de Retales de Masonería se encuentra ya trabajando en el siguiente número de tu revista. Para el próximo mes te ofreceremos, entre otros, este contenido.

Sobre los Egrégores - Ilusiones y Realidades
Por el Venerable Hermano Melki Tsedek
"Se lee de forma muy generalizada en la mayoría de los escritos referente a la expresión "egregor", como uno de los aspectos de mayor relevancia al que puede tener acceso el Neófito luego de haber pasado por el Rito de Iniciación, obviando y sin hacer la menor referencia al papel de las influencias espirituales que es lo realmente importante aquí. Por lo anterior, es bueno hacer la primera aclaratoria en este escrito, lo que permitirá el desarrollo del mismo: "El vinculamiento iniciático es un papel de Influencias Espirituales y no de egrégores"."

En la quinta grada (5 de 5)
Por el Muy Venerable Hermano Humberto Camejo Arias
Finalizamos la publicación de la obra de nuestro querido hermano.

La matemática Pitagórica (capítulo XIV – de Las enseñanzas Secretas de todos los tiempos)
Por el Poderoso Hermano Manly Palmer Hall
"Mucho se ha especulado con respecto al significado secreto de los números. Aunque se han hecho numerosos descubrimientos interesantes, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que con la muerte de Pitágoras se perdió la gran llave de esta ciencia. Durante casi dos mil quinientos años, filósofos de todas las naciones han tratado de desenredar la maraña pitagórica, aunque parece que ninguno lo ha conseguido".

La Francmasonería Bajo el Dominio Nazi
Por David Lewis, fundador y ex maestro de lyceum lodge of research no. 8682 E.C. Johannesburgo, Sudáfrica
Traducido del original ingles por Noel Coto
"Es una condición sine qua non, o inevitable si lo desea, que la masonería no pueda prosperar o incluso sobrevivir en países que niegan a sus ciudadanos la libertad de expresión y religión, la libertad de asociación y la capacidad de publicar o difundir ideas que son contrarias a las de sus gobernantes. . Es, por lo tanto, inconcebible que pueda florecer en la Alemania nazi, sus países ocupados, la España de Franco, la Italia de Mussolini, el Portugal de Salazar, el Japón de Hirohito o la Rusia de Stalin para ese asunto"

O Triângulo Vermelho Invertido
Pelo Irmão Alexandre L. Fortes
"Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, os funestos campos de concentração nazistas costuravam, em roupas listradas em cor azul, especificamente nos bolsos, (quando este havia), de acordo com o tipo de prisioneiro, triângulos em variadas cores.

Apesar de as cores variarem de campo para campo, as cores mais comuns eram".

Evidências do hermetismo e da alquimia na maçonaria os quatro elementos e as purificações
Pelo irmão Jose Ronaldo Viega Alves
"*Um dos motivos que tornam a Maçonaria interessante é que todos os assuntos envolvendo as suas origens, simbolismo, filosofia, história e esoterismo parecem não se esgotar nunca. Então, para o Maçom buscador, para o Maçom que aprecia estudar e pesquisar, certamente, nunca será pouco o que poderá encontrar enquanto esteja empenhado na busca do conhecimento"*

retalesdemasonería@gmail.com
coordinador@retalesdemasonería.com